

यह पुस्तक

श्री फ्रेडरिक लूई एलन की इस पुस्तक में अमेरिकी जीवन-यापन-प्रणाली में उपस्थित चमत्कारिक परिवर्तनों और उनके कारणों पर प्रकाश डाला गया है। लेखक ने अपनी विषय-माला में अमेरिकी जीवन के सभी पक्षों का समावेश किया है, जैसे — राजनीति, धर्म, व्यापार, साहित्य, कला, क्रीड़ा, खेल और वैज्ञानिक व्यवहार आदि। प्रापुनिक अमेरिकी जनता की समस्या में आवश्यक सुधार प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने कई सुझाव दिए हैं।

लेखक ने अपनी इस उपयोगी पुस्तक में उन अनेक शक्तियों का वर्णन किया है, जिन्होंने देश के सार्वभौमिक प्रभुत्व और परिवर्तन में सहयोग दिया। इन शक्तियों में प्रचुर उत्पादन, आटोमोबाइल उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन, भयंकर मंदी, बड़ी सरकार का शुभागमन और महाशक्ति के रूप में अमेरिका की प्रतिष्ठा आदि उल्लेखनीय हैं। पुस्तक में विद्वान लेखक ने बतलाया है कि बिना किसी विशेष गड़बड़ी के किस प्रकार अर्थतन्त्र में सुधार कर लिया गया और किस प्रकार अमीर और गरीब के बीच की बड़ी खाई को पाटने का सफल प्रयास कार्यान्वित हुआ।

अन्ततया लेखक ने एक रोचक प्रसंग यह भी दिया है कि अमेरिका के विषय में विदेशियों की जो कल्पना है, उससे यह सर्वथा भिन्न है और यही नहीं, कई अमेरिकी लोगों की धारणा में जो चित्र है उससे भी भिन्न — असंग है।

श्री एलन का विश्वास है कि हमने एक ऐसे समाज की रचना कर ली है जो काफी आकर्षक, उत्साहमय और स्थिर है। और विशेष बात तो यह है कि इस सामाजिक पुनर्रचना कार्य ने व्यक्ति के निजी प्रयत्न में कहीं कोई बाधा नहीं पहुँचाई है। व्यक्ति के विचार, व्यवसाय, रहन-सहन और अधिकार आदि सर्वथा सुरक्षित हैं।

लेखक-परिचर

‘हार्पर्स मैगजीन’ के भूतपूर्व सम्पादक श्री फ्रेडरिक लुई एलन का जन्म बोस्टन नगर में १८६० में हुआ था। बॉस्टन और हार्वर्ड के विद्यालयों विद्याभ्यास करने के उपरान्त श्री एलन सन् १९१२ से १९१४ तक हार्वर्ड अध्यापक रहे। अगले दो वर्ष तक आपने ‘द अटलांटिक मन्थली’ नामक प्रतिमासिक पत्र का सम्पादन किया। इसके बाद, प्रथम महायुद्धकाल में आप राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, वॉशिंगटन के सहयोगी रहे। पुनः आप हार्पर्स मैगजीन के सम्पादकीय विभाग में सम्मिलित हुए और उन्नति करते हुए १९४१ में उसके प्रधान सम्पादक बन गये। तब आपने इस कार्य से अवकाश ग्रहण किया और अपना अधिकतर समय साहित्य सृजन में व्यतीत करने लगे।

श्री एलन की पठनीय पुस्तकों में १९३१ में प्रकाशित ‘ग्रॉनली यस्टरडे’ ‘द लार्ड्स आफ क्रियेशन’ १९३५, ‘सिन्स यस्टरडे’ १९४६, ‘द ग्रेट पीयर पा मॉर्गन’ १९४६ हैं, इनके अतिरिक्त ‘द अमेरिकन प्रॉसेशन’, ‘मेट्रोपोलिस’ श्री ‘द बिग बेन्ज’ भी काफ़ी लोकप्रिय पुस्तकें हैं।

१९४२ से १९४८ के ६ वर्षों तक श्री एलन निर्वाचन पर हार्वर्ड के निरोधक नियुक्त हुए और आपने सफलतापूर्वक अपने कार्य का संचालन किया। ग्रोनिंग्टन कालिज के ट्रस्टी भी रहे। अमेरिकन लेखकों की दो प्रतिष्ठित संस्थाएँ ‘आथर्स गिल्ड’ और ‘आथर्स लीग’ की समितियों के भी आप वर्षों तक सदस्य रहे हैं।

आजकल आप फोर्ड फाउन्डेशन के ट्रस्टी हैं।

नूतन शताब्दी का प्रारम्भ

वेन कोर्टलेएट पार्क में न्यूयार्कवासी प्रधानुसार १ जनवरी १९०० को प्रातः-
तल स्केटिंग करने की तैयारी कर रहे थे कि तभी वर्ष पड़नी शुरू हो गयी ।
लन्नु सोखी सर्वो उम जनसमुदाय के जोश को ठंडा न कर सका । वह जनसमु-
दाय लौवर थ्रोइवे में गत रात बौसबौ शताब्दी का प्रारम्भ भयवा यों कहिये कि
श्रोतबौ के अन्तिम वर्ष का द्वादि महोत्सव मनाने के लिए एकत्र हुआ था ।

‘न्यूयार्क टाइम्स’ ने अपने प्रथम जनवरी के सम्पादकीय लेख में आशाप्रद
भविष्य का संकेत किया था । उसने लिखा था, “व्यवसाय और उत्पादन की दृष्टि
में वर्ष १८९९ आश्चर्य का भयवा अर्थ में अद्भुत चमत्कार का वर्ष था । हमें
विश्वास हो गया है कि सर्वोत्तम विशेषता प्राप्त करने का ध्येय वर्ष १९०० को
मिलेगा, अन्वया विगत १२ महोत्सवों को ही सर्वोत्तम वर्ष कहा जा सकता था ।
हम अत्यन्त उज्ज्वल भविष्य लेकर नव वर्ष के प्राणख में पदार्पण कर रहे हैं ।”

दलता हुआ वर्ष अपने अन्त को धीरे धुलक रहा था । नगर के ऊपरी भाग
में छत्तीस नम्बर वाली गली और मेडिसन एवेन्यू के कोने पर भूरे परयरों का
एक विशाल भवन खड़ा था । इसी प्रासाद में महोगनी की लकड़ी की छाल-
मारियों से सजे अपने पुस्तकालय में श्री जान पियरपोट मोगन अकेले घंटे ताश
के पत्ते लगा रहे थे । श्री मोगन विश्व में सबसे बड़े बैंक के प्रधान तथा सम्पूर्ण
अमेरिका के व्यवसायियों में अग्रणी हैं । आगामी बारह महोत्सवों में श्री मोगन यूरोप
की यात्रा करने वाले हैं । वहाँ वे बड़े-बड़े चित्र, दुर्लभ पुस्तकें एवं पांडुलिपियाँ
अधिकारिक संख्या में खरीदेंगे तथा अपनी पुत्रों के विवाह के अवसर पर दो
हजार चार सौ भतिथियों के स्वागत योग्य और अपने भवन के समीप ही अस्थायी
नृत्यगृह बनवायेंगे । यही नहीं, वे लौह व्यवसाय के उदीयमान नक्षत्र श्री एंड्रयू
कार्येणो से यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कारपोरेशन की स्थापना के लिए वातचीत भी
करेंगे । यह प्रतिष्ठान इनना बड़ा होगा जितना दुनिया ने कभी देखा न होगा । सन्
१९०० में श्री कार्नेगी की आयकर से मुक्त व्यक्तिगत आय २ करोड़ ३० लाख

हालत होगी। श्री मोगन को इन सारी बातों का अनुमान भी न था। वे राष्ट्र के पक्षे विधाने में लीन थे। लेकिन फिर भी वे मनुष्ट थे। उनके भावी जानना तथा सुहुद जीवनी लेखक ने २१ दिउम्बर १८६६ को उसी संघ्या की चर्चा करते हुए लिखा है :

“श्री मोगन का भवन उनके मनसाहे स्थान पर बना था और वह उनकी जीवनचर्या के अनुकूल था। श्रीमती मोगन कुरलपूर्वक थीं और छाप में उनकी अविवाहित पुत्रियाँ लुईसा और एन उनके पास घर पर ही रहती थीं। उनकी विवाहित सन्तान और उनके बच्चे सुमपूर्वक रह रहे थे। और स्वयं उनका स्वास्थ्य भी ठीक था। उनकी मित्र-मरहनी भी सनीप ही रहते थी। उनके समाज के लोगों ने भी उन्हीं की उद्विग्न पायी थी और बैंक तथा व्यवसाय वाले लोग भी उनके संसर्ग में वे आ चुके थे, अधिकतर उन्हीं जैसे दृष्टिकोण और नैतिक मान्यता रखते थे। न्यूयार्क नगर का जीवन अभी तक नैत्रीपूर्ण और पड़ोसियों जैसा प्रेममय था और निवास की दृष्टि से वह रोचक स्थान था।”

निःसंदेह साराँ न्यूयार्कवासी ऐसे थे जिनके लिये वह नगर मुश्किल में ‘निवास की दृष्टि से उपयुक्त स्थान था।’ सोमर ईस्ट साइड में इतनी घनरोर गरीबी, गन्दगी और कष्ट दिदमान थे कि भ्रात सहसा हमें उस पर विराम न होगा। बाहर से आये हुए कृदुम्ब अमेरिका के बहुत से अन्य नगरो व उद्योग केन्द्रो में रह रहे थे। उनकी दशा भी प्रायः वैसी ही बुरी भयवा लउछे भी बुरी थी। शिक्षागो के क्षेत्र म रहने वाले पील, लिष्पूषोनी और लोवकों की दुर्दशा का यहाँ संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है जो कुछ वर्ष बाद अष्टन लिक्सेंजर ने किया था और जिसके संबंध ने दो मत्र नहीं हो सकते।

“यूरोपवानों की बुरता द्वारा अज्ञान में डकेले तथा कृदित बनाने गये और अमेरिकावासियों की लपेटा से सर्वनाश के मुख में भोके गये वे लोग गृह दलानों, राजनीतिक नेताओं और न्यायाधीशों द्वारा लूट चुके थे, जो उनके किसी अधिकार की मानने के लिए तैयार ही न थे। जब उनके बच्चे शीठगमित एवं कष्टग्रद क्वार्टर के निष्ठ स्तिड दुर्गमित कार्दवाने जनाहयों में दूब जायेंगे, जब उनकी पुत्रियाँ बेर्यार्त के लिए विवरा हो आयेंगी, जब उनके दुध मानिकों

की तरफ से कोई भी सुरक्षात्मक व्यवस्था न होने के कारण उबलते हुए कड़ाव में गिर जायेंगे, इसे न कोई जानता था और न इसकी कोई चिन्ता ही करता था ।”

“न कोई जानता था और न कोई चिन्ता ही करता था”....पर ऐसा क्यों ? क्योंकि यह समय उदासीनता का था । १९ वीं सदी के मध्य काल में व्याप्त मंदी के अन्त के बाद से अमेरिका में आर्थिक विपमता के विरोध की भावना धीमी पड़ गई थी । जैसा कि इस बैंक अधिपति के जीवनी लेखक ने उनकी संतोष वृत्ति का वर्णन किया है, यदि आत्मतुष्टि की हल्की-सी झलक मिल भी जाती है, तो वह उस समय के प्रायः सभी सम्पन्न लोगों को मनोवृत्ति की द्योतक है । उन सबके मन में उज्ज्वल भविष्य की आशाएँ हिलोरें से रहो थीं ।

श्री मोर्गन का विश्वास था कि स्थायी एवं विवेकपूर्ण युग का आविर्भाव होने ही वाला है । उनकी पक्की धारणा थी कि उस युग में श्री मार्क हेना जैसे राजनीतिक नेता समानता के कोई भी मूर्खतापूर्ण विचार प्रशासन में कहीं प्रविष्ट न होने देंगे । और अमेरिका के व्यवसाय का संचालन राजनीतिज्ञों के हाथ में न होकर अपने जैसे उन बैंकपति धनिकों और विवेकशील भद्र पुरुषों के हाथ में होगा जिनसे वे अपने प्रिय क्लबों में मिलना पसन्द करते थे ।

यदि श्री मोर्गन कल्पना कर पाते कि आगामी अर्ध शताब्दी राष्ट्र के लिए क्या वरदान लायगी और किस तरह विभिन्न और बहुधा युद्धरत शक्तियाँ मिलकर एक ऐसे अमेरिका का निर्माण करेंगी जो न केवल १९०० के अमेरिका से भिन्न होगा, बल्कि उनकी कल्पनाओं से बिल्कुल परे, ऐसा अमेरिका जिसमें आश्चर्यजनक उत्पादन सामर्थ्य के साथ समृद्धि का ऐसा व्यापक वितरण होगा जैसा कि दुनिया में अग्यत्र कहीं नहीं देखा गया, तो वह भौचक्के हुए बिना न रहते ।

संभावित परिवर्तन का मर्म तथा उसकी व्यापकता को समझने के लिए हमें पहले १९०० शताब्दी में लौटना होगा और तत्कालीन दृश्य तथा लोगों के जीवन पर चारों तरफ दृष्टि डालनी पड़ेगी ।

अमेरिका के किसी नगर की प्रधान गली में ले जा सकता और आप अपनी इन भाँखों से देख सकते, तो पहले आप शायद यही कहें उठते, "मरे इन घोड़ों को तो देखो।"

१९०० में सारे अमेरिका में केवल १३,८२४ मोटरगाड़ियों की रजिस्ट्री हुई थी जब कि सन् १९५० में ४ करोड़ ४० लाख से अधिक मोटरगाड़ियों की रजिस्ट्री हुई। और वे वास्तव में बड़े शहरों व रमणीय स्थानों को छोड़कर शायद ही कही दिखायी देती थीं। इसका कारण यह था कि सन् १९०० में लोग मोटरगाड़ी को धनवानों का और केवल धनवानों का ही क्यों, बल्कि कुछ मजबूत और साहसिक धनिक खिलाड़ियों के मनवहताव का साधन समझते थे। यह लोग ऐसी अनिश्चित मशीन का उपयोग करने में आनन्द मानते थे, जो किसी भी छल उनको नष्ट कर सकती थी। नगरों के बाहर कहीं भी पक्की सड़कें न थी और रास्तों पर न तो गैरेज होता था और न पेट्रोल की टंकी। मोटरवालों को स्वयं अपना साहसिक कारीगर भी बनना पड़ता था।

टेलीफोन तब तक थोड़ी संख्या में लगे थे और रेडियो तो था ही नहीं। आने जाने के लिए लोगों को रेलगाड़ी, घोड़े और छकड़े पर निर्भर रहना पड़ता था; बड़ी-बड़ी बस्तियाँ किस तरह एक दूसरे से पूँछ-पूँछ रहती थीं आज यह अनुभव करना कठिन है। जो नगर रेल के रास्ते पर न पड़ता था वह वास्तव में अधिक दूर माना जाता था। यही कारण है कि प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक नगर, प्रत्येक फार्म को अधिकतर अपने ही साधनों व अपनी ही उपज, सामाजिक संबंध, आमोद-प्रमोद के साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। यात्रा और सम्पर्क की दृष्टि से अमेरिका वास्तव में बहुत बड़ा देश था।

किर भी कोई आश्चर्य नहीं कि अधिकतर अमेरिकावासी अपने वंशजों की अपेक्षा भ्रष्टा के उस भयानक विचार से कम उत्पीड़ित होते थे जिसका आग्रिभाव आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के संपर्क से होता है। वे अपने परिवार के स्तर की बातों की चिन्ता न करते थे। उनका विचार-क्षेत्र सीमित था। वे अपने जाने-पहचाने लोगों और चिरपरिचित वस्तुओं के बीच अपना जीवनयापन करते थे। व्यक्ति, परिवार और उनके मायों सभी प्रायः उनकी ही तरह के थे। वे एक दूसरे के विचारों से परिचित होते थे।

सब व्यक्ति की सफलता या असफलता उसकी अपनी दृष्टि, परिस्थिति तथा घटनाचक्र पर आज की अपेक्षा अधिक निर्भर हुआ करती थी। अपने बेटों और पोतों की अपेक्षा वह बहुधा कम ही समझता था कि उसका भाग्य या यों कहिये कि उसका जीवन वांछित या अलिप्त अवस्था में किये गये किसी निर्णय पर अवलम्बित है। अपनी पारिवारिक गाड़ी के ऊपर में उसकी दृष्टि जिस संसार पर पड़ती थी वह मैत्रीपूर्ण भले ही न रहा हो परन्तु उसके अधिकांश से उसको आत्मोपेक्षा अनुभव होती थी।

३

यदि आप सन् १६०० की किसी मुख्य सड़क के किनारे टहलते हुए पहुँच गये तो आप दूसरी बार आश्चर्य से कहें उठेंगे इन स्कर्टों को तो देखिए।

क्योंकि कस्बे की हर प्रौढ़ा ऐसे वस्त्र पहनती थी जो सड़क को झाड़ता हुआ भा लगता। और यदि कहीं पहननेवाली को स्वच्छता के लिए उसे ऊपर उठाना याद न रहता, तो रगड़ से दामन को मैला करते और फाड़ते हुए कभी-कभी तो वह वस्तुतः सड़क झाड़ने लगता। कमर तक की कमीज के ऊँचे कालर से लेकर नीचे जमीन तक वर्ष १६०० की स्त्रियाँ परिधानों में अधिक ढकी रहती थी। यहाँ तक कि देहात में पहनने के लिए और वस्तुतः गोल्फ या टेनिस खेलते समय भी जो स्कर्ट इस्तेमाल होता था वह भी जमीन से दो या तीन इंच ही ऊँचा होता था। और एक टोप, प्रायः नाविक का कड़ा टोप अधिकतर पहना जाता था।

हर मौसम में स्त्रियाँ कमीज, पाजामे, चोली, चोली के ऊपर का वस्त्र और एक या एक से अधिक पैटीकोट, अन्दर के कपड़ों की तह के बाद तह में बँधी रहती थी। उन दिनों को चोली एक भयानक व्यक्तिगत कैदखाना होती थी और खेल मछली की लचरदार हड्डियों की सहायता से तनाव डालकर स्त्री के छाँचे की काँच की घड़ी जैसी टेढ़ी शक्ल में बदल देती थी।

आधुनिक दृष्टि से देखा जाय तो मनुष्यों के वस्त्र भी नियमबद्ध और कठोर होते थे। कालर चौड़े और कड़े होते थे। कारवारी आदमी अपने मोटे सूट (तोम वटनवाला कोट और लॉंग पतलून) के नीचे भी अलग होने वाले कड़े कफ

की ओर शायद छाती पर कलक लगी बठोर कमीज पहनता था। वेस्ट-कोट पहनना तब अनिवार्य था। यदि वह बैनवाला या व्यापारी होता तो १५ मई से १५ सितम्बर तक छोड़कर जब कि कड़े तिनकों का (अथवा धनिकों के लिये संभवतः पनामा) टोप पहनना रीति नियमित था, दफ्तर के लिए वह अनुमानतः फ्राक, कोट और डबो मूड से छोटी किस्म के बनाय रेशमी टोप पहनता था। घूमने-फिरने के अलावा सुसज्जित पुरुष को बिना टोप के अन्यत्र जाना कल्पना-योग्य था।

स्त्री-पुरुष के इन कठोर पहरावों ने नर-नारी के प्रचलित संबंधों का प्रति-निधित्व किया था। आदर्श स्त्री वह समझी जाती थी जो मलमल से ही नहीं अपितु पवित्रता और सच्चरित्रता से ढकी हुई सुरक्षित थीमती होती थी, और आदर्श पुरुष चाहे सदाचार का स्तम्भ या अभिचार का पुतला ही क्यों न हो, बड़ी सावधानी से अपने सुपुर्द किये गये सुकोमल प्राणियों के शरीर और मर्यादा को रक्षा करता था। यदि सड़की कुंवारी हुई और कभी मायंकाल के विनोद के लिए उसने बाहर जाने की हिम्मत की तो उसके साथ एक रक्षक अवश्य जाता। श्री जेम्स डब्लू गैरार्ड ने उस समय के उन कठोर नियमों का उल्लेख किया है, जिनसे न्यूयार्क का समाज उस समय शासित होता था। श्री गैरार्ड ने अपने बुढ़ापे में लिखा, तीस वर्ष का हो जाने पर भी यदि मैंने किसी सड़की से अपने साथ अकेले में भोजन करने का आग्रह किया होता तो सात मारकर सोड़ियों के नीचे गिरा दिया जाता। यदि मैं उसे काकटेल पर आने को कहता तो मैं अपने जंगलीपन के लिए समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता।

उस देश में जहाँ २०४ प्रतिशत स्त्रियाँ अपनी आजीविका के लिए काम पर जाती हैं सुरक्षित थीमती के इन नियमों का निभाना अवश्य कठिन था। जीवन की इस दुःखद यथार्थता ने उन दिनों के नीतिज्ञों को गहरी चिन्ता में डाल दिया था। यदि स्त्रियों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या दफ्तरों में काम करती थी तो समझा जाता था कि वे दुर्भाग्य प्रायिक स्थिति की शिकार हैं, उनके बेचारे पिता उनका ठीक तरह में पालन-पोषण नहीं कर सकते और भारा की जानी थी कि उनका अमर व्यवसायी लोगों के अनिवार्य सम्पर्क में आना उनकी पवित्रता को नष्ट नहीं करेगा। धन या थाठ हालत प्रति सप्ताह जैसी कम मजदूरी

पर, जो मोटे तौर पर वर्ष १९५० को अठारह से पन्चीस डालर प्रति सप्ताह के बराबर है, दुकानों और फैक्ट्रियों में लाखों लोगों को उपलब्ध 'सुविधाएँ' यदि स्त्रियों को नहीं मिलती थी तो यह मान लिया जाता था कि वे भयानक प्रलोभनों के दशीभूत हो जायेंगी।

अनगिनत नौकरपेशा लड़कियाँ भी थीं, परन्तु शहरों में वे अधिकतर बाहर से आये हुए कुटुम्ब या अरबेत जाति की होती थीं और इसलिए ऐसा मान लिया गया था कि उनके भाग्योदय की आशा हो ही नहीं सकती। परन्तु फुरसत की घड़ी स्वल्प होने के कारण वे प्रलोभनों से किसी प्रकार बच जाती थीं।

यदि दुखद परिस्थितियाँ एक 'भले घर की' तहण स्त्री को आजीविका के लिए काम करने को विवश करती तो स्कूल की मास्टरनी, गायन शिक्षिका और शिक्षित नर्स जैसी जीवनवृत्ति उसके लिए स्वीकार योग्य होती थी। यदि वह उपयुक्त प्राकृतिक देन से विभूषित होती तो यह लेखिका, कलाकार या गायिका भववा नाट्य गायिका हो सकती थी। कुछ तो अपने को ममाज से बाहर होने का गम्भीर खतरा मोल लेकर रंगमंच पर चली जाती थी। क्योंकि उस समय अभिनेत्रियाँ अधिकतर 'पतिता' समझी जाती थी। कुछ अगुआ होती थी जो उत्कट उमंग में हर तरह के विरोध के प्रतिकूल डाकटरी जैसी अन्य जीवन-वृत्तियाँ स्वीकार कर लेती थी, परन्तु यह असाधारण समाज में होता था जहाँ ऐसा करने के कारण उन्हें अस्त्रियोचित रुचि की ओरत नहीं समझा जाता था। और उनके निर्णय के विरुद्ध सबसे जोरदार तर्क यह दिया जाता था कि वह स्वार्थवृद्धि के दशीभूत हो रुपया कमाने के लिए बाहर जाकर अपने पिता को बेमतलब संताप पहुँचाती हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते थे कि शायद उमका पिता भरण-पोषण नहीं कर सका। लड़कियों के संबंध में सर्वसम्मत राय यह थी कि वे घर पर रहें और गृहकार्य में अपनी माँ का हाथ बटायें तथा 'उपयुक्त पति' की बात जोड़ें।

१९०० के अमेरिका की वापस होना पर आपको जगह-जगह छोटे-छोटे नगर तथा कस्बे मिलते। क्योंकि उस वर्ष अमेरिका महादेश की कुल आबादी

५० वर्ष बाद को आमादी से आघो थी — केवल ७ करोड़ ६० लाख — जबकि १९५० में वह १५ करोड़ हो चुकी है। आज जहाँ गाँव बसे हैं और जहाँ के गाँवों ने अब कस्बों का रूप ग्रहण कर लिया है, वहाँ तब आपको खुले मैदान के दर्शन होते। परन्तु स्थिति की असमानता का आन तो हमें नगरों तथा उसके आसपास के इलाकों को ही देखकर हो सकता था।

परिचर्चा हिस्से को थोड़ी जनमंख्या आपको स्मरण करायेंगी कि उन दिनों अमेरिका के उद्योग का माकपण्ड्रेन्ड तथा अमेरिका को सांस्कृतिक संस्थाएँ पूर्व के हिस्सों में कितनी अधिक थीं और पूर्वी शहरों में भी आधुनिक नागरिक जीवन की बहुत-सी विशेषताएँ आपको नहीं मिलतीं। उदाहरण के लिए, देश में सबसे ऊँचे गगनचुम्बी इमारत आईविन्स सिग्नोकेट न्यूयार्क की पार्क रो में थी जो भीतारों सहित २६ मजिलों की थी तथा जिसकी ऊँचाई ३८२ फुट थी। अभी न्यूयार्क के दर्शकों में 'फेमस स्काईलाइन' पर टिप्पणी करने की जागरूकता आयी थी। दूसरे शहरों में तो दस या बारह मंजिल का इमारत आश्चर्य की वस्तु समझी जाती थी।

गली में बिजली की रोशनी नहीं थी, अमेरिका के किसी भी नगर में झुटपुटा हो जाने पर शहर के लेम्पों को जलाने वाले का धरनी सीढ़ी महित प्रकट होना सामान्य दृश्य होता था। सीढ़ी को वह बत्ती के खम्भे पर टेक देता और चढ़ कर गलीवाली गैस की बत्ती जला देता। न तो अभी बिजली से रोशन बिज्ञापन होते थे और न अभी तक ब्राडवे वास्तव में ग्रेट बहार्ट वे बना था।

शहरों में घाम जनता के आने-जाने के लिए पूरा किया हुआ केवल एक उप-मार्ग था। एक छोटा-सा मार्ग वास्तव में भी था; हाँ, १९०० में एक मार्ग के लिए न्यूयार्क में और तैयारी कर ली गयी थी। अधिकतर गाँववासी नगरों को ठेलगाड़ी में आते जिसके किमो मोड पर घुमते समय पहियों की चरमराहट शमीश्यों को आधुनिक सम्प्रदाय का प्रामाणिक स्वर लगती थी।

हर नगर के बाहर निवास-क्षेत्र होते थे। रेल की पटरों अथवा ट्राली लाइन से उनकी दूरी कोई छाय अधिक नहीं होती थी। पैदल हो वहाँ घामानी में पहुँचा जा सकता था। एक या दो परिवार के घरों को लम्बी पंक्तियाँ खाली मैदानों और खेतों के बीच मूनी खड़ी हुई थी, अधिक सम्पन्न व्यक्तियों के लिए घाम के

मैदान से घिरे हुए आरामदेह मकान थे । और बहुत से लोगों ने रेल के सीजनल टिकट ले रखे थे जो रेल का कष्टप्रद सफर कर काम पर आया करते थे । परन्तु ये बाहरी कस्बे आधुनिक मोटर वाहन के युग के कस्बों से बिल्कुल भिन्न थे । स्टेशन पर घोड़े और गाड़ी यदि मिल भी जायें तो भी जब तक कि सार्जिस का खर्च उठाने की सामर्थ्य न हो, तब तक रेल या ठेलगाड़ी को लाइन से एक या एक से अधिक मील दूर बसना सुविधाजनक न था । हाँ, सबल पाँव वालों के लिए बात और थी । इसलिए नगर के बाहरी भाग छोटे होते थे और उनके पीछे खुला प्रदेश होता था । एक सामान्य जन के लिए यह कल्पनातीत बात थी कि एक पीढ़ी बाद ही खेत और जंगल, जहाँ वह इतवार को टहला करता था, सैकड़ों देहाती भोपड़ों से भर जायेंगे और उन तक मोटर वाहनों में आसानी से पहुँचा जा सकेगा ।

अभी अमेरिका में खेलने के लिए बहुत स्थान था । हजारों मील समुद्र का किनारा, सैकड़ों झीलें और नदियाँ, सब्बों पहाड़ जिन पर आप जी भर के खोज कर सकते थे । अगर किसी प्रकार आप उन तक पहुँच गये तो बिना किसी की आज्ञा लिए डेरे डाल सकते थे, नहा सकते थे, शिकार खेल सकते थे और मछली पकड़ सकते थे । ऐसे दूरदर्शी लोग भी थे जो समझते थे कि अमेरिकावाले देश पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए भूमि को नष्ट कर रहे हैं, जंगल को साफ कर रहे हैं, खेतों का दुरुपयोग और सीमा से अधिक उपयोग कर रहे हैं । प्राकृतिक साधनों की हर तरफ से नष्ट रहे हैं । वे महसूस करते थे कि इस सम्पत्ति को बचाने के लिए तथा लोगों को खेलने के वास्ते अधिक स्थान देने के लिए सार्वजनिक पार्कों की आवश्यकता होगी । परन्तु बहुत से लोगों के लिए ऐसी चेतावनी का कोई अर्थ न होता था । यदि लकड़हारे ने एक जंगल को नष्ट कर दिया तो क्या हुआ, दिल धहलाने की अन्य जंगल तो मौजूद ही हैं । यदि भोंपड़ा बनानेवालों ने समुद्र का एक तरफ का किनारा खरीद लिया तो क्या हुआ, नहानेवालों के वास्ते खुले हुए और स्थान हैं ही । प्रकृति की सम्पन्नता अनन्त लगती थी । जैसा कि थो स्टूपर्ट चेज ने बहुत साल बाद कहा है कि उस समय प्रचलित प्रवृत्ति “मैड हैटर” जैसी थी, जो अगर एक चाय का प्याला खराब कर देता था तो सीधा दूमरे की तरफ बढ़ जाता था ।

उस समय के शहरी बच्चों के लिए किसान, जिनसे देहातों में भेंट होती थी, हर बात में अलहदा जाति थे। हाँ, भापा अवश्य एक थी। और वे ऐसे क्यों न समते? न मोटर गाड़ी, न रेडियो, न निःशुल्कगाँवों में डाक वांटने की व्यवस्था, न बड़ी पत्र-पत्रिकाएँ, न शिक्षा की सुविधा, यदि कही थी भी तो केवल प्रारंभिक। शहर जाने का अवसर भी संयोग से मिलता था। वे गाँव के एकाकी-पन में कैद थे। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, उनका वह संसार जिन तत्वों को लेकर चल रहा था, वे अधिक बोधगम्य थे और इस कारण उनके वंशजों को तो उससे कहीं अधिक भयंकर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वैसे उनकी वह दुनिया बड़ी छोटी थी, इतनी छोटी कि जिस पर सहसा विश्वास नहीं हो सकता था।

५

यदि माघ १९०० के अमेरिका को लगातार खोज करते रहें तो उन चीजों का अभाव भयंकर कमो पाकर आपको आश्चर्य होगा जो आज के युग में सामान्य आवश्यकताएँ मानी जाती हैं।

उदाहरण के लिए बिजली और बिजली के यंत्र को ही लीजिये। वास्तव में धनिकों के बहुत से शहरी मकानों में बिजली नहीं लगी थी, परन्तु जो कोई नया मकान बनाता था वह अभी केवल बिजली की रोशनी लगाना प्रारम्भ करता था और कहीं बिजली एकाएक न चली जाय इसलिए बाहर गैस भी लगाता था। और बहुतों के मनान (शहरी और कस्बों में) गैस से या (देहात में) तैल की बत्तियों से प्रकाशित किये जाते थे।

इलेक्ट्रिक रिफ्रिजरेटर (बिजली द्वारा सामान को ठंडे रखनेवाले यन्त्र) नहीं थे।* तब घोंने की मशीनों और जमाने के यंत्रों का तो कहना ही क्या। किसान और ग्राम्य ऋतु में भोपड़ों में रहनेवाले लोग बर्फ के बुर्ज बना रखते थे जिनमें शीत ऋतु में पड़ोस की नदी या तालाब से निकाली हुई या उत्तर से दक्षिण धानेवाले जहाज द्वारा मंगाई हुई बर्फ की सिलें सकड़ों के मुरादे के अन्दर दबी पड़ी रहती थी। जब बर्फ की आवश्यकता होती थी, लोग बर्फ के बुर्ज पर चढ़ जाते और एक धबका-सा बर्फ का टुकड़ा मुरादा हटाकर

निकाल लेते और विशेष चिमटों द्वारा उसे ले जाकर रसोईघर के बर्फ के बक्स के अन्दर डाल देते थे। यदि आप शहर में रहते होते तो बर्फखाने की गाड़ी दरवाजे पर आती और बर्फ की एक बड़ी सिल आपके बर्फ के बक्स के अन्दर मँभान कर रख दी जाती।

बहुत वर्ष तक रेफ्रिजरेटर कार्य (बर्फ जैसा ठंडा रखनेवाली गाड़ियाँ) चलती रहीं। परन्तु ताजे फल और सब्जियों का देश-देशांतर का महान राष्ट्रीय व्यवसाय अभी अपनी वात्स्यावस्था में था। और तदनुसार १९५० के दशक को अमेरिकावालों के तत्कालीन भोजन की देखकर आश्चर्य हुए बिना न रहता। अमेरिका के बहुत से भागों में लोगों की वस्तुतः पतझड़ के वसन्त के बाद तक ताजे फल और हरी सब्जियाँ मिलते न थे। उस काल में ये समोसे, पुए, भालू और गर्म रोटी के रूप में स्टार्च बड़ी मात्रा में खाते थे। आज बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उस प्रकार का भोजन करने का साहस कर सकें।

इस शताब्दी के प्रारम्भ में अधार्थ में धनिकों के प्रायः तमाम शहरों मकानों में पानी के नल, नहाने की टबें और बहाववाले पाखाने धन गये थे। हालाँकि फैशनबुल गलियों के बहुत अच्छे-अच्छे मकानों में एक से अधिक गुसलखाना न होता था। पर कदाचित कुछ बड़े भूमिपतियों की छोड़कर फैक्टरी में काम करनेवाले और किसान अभी ऐसी विलास की वस्तुओं के उपभोग की कल्पना भी न कर सकते थे। यही क्यों? शहर के नलों की लाइनों और सीवर लाइनों की पहुँच से दूर रहने वाले सम्पन्न लोगों के सुन्दर मकानों में भी गुसलखाना शायद ही होता था। वे अपने सोने के कमरों में ही धड़े और भगोने में पानी भर कर नहाते थे।

किसी-किसी बड़े होटल में कुछ अधिक दाम देकर आप एकान्त स्नानगृहयुक्त कमरा ले सकते थे, परन्तु १९०७ के पहले तक नहीं; जब कि श्री एल्मवर्थ एम. स्टेटलर ने पहले पहल १९०७ में ऐगा होटल बनाया जिसमें प्रत्येक प्रतिदिन को कम कीमत पर एकान्त स्नानगृह-युक्त कमरा मिल सकता था।

ढले हुए सोहे की नहाने की टब के युग में १९५० के दशक की हैसियत में आप शायद समझ गये होंगे कि आज की तरह वैयक्तिक स्वच्छता जैसी बात उस

समय न थी। और यदि शनिवार की रात्रि में नाखों अमेरिकावासियों को उष्ण जल में केवल साप्ताहिक मोटा लगाने का अवसर मिल सकता था तो इसका कारण मुख्यतः यही था कि स्नानगृह इसके दुक्के ही थे। परन्तु उस समय तम्बाकू खाने की प्रथा थी जो निरचय हो आपकी गन्दी लगेगी। पूर्वी शहरों में सम्म लोग भरे समाज में धूंकने की निन्दा करते थे, हात्ताकि संचालक की मेज के पास उगालदान का होना दफ्तर की मुख्यवस्था का प्रमाण माना जाता था। पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में विशेषकर छोटे शहरों और कस्बों में उगालदान हर जगह होते थे और धूंकना हर सशक्त पुरुष का सामान्य अधिकार माना जाता था।

१९०० के बाद के वर्षों में कदाचित् तम्बाकू के परिवर्तित प्रयोग के कारण ही अमेरिकावासियों का यह प्राचीन रिवाज कम होता गया। १९०० में अमेरिका की जनसंख्या १९५० की जनसंख्या से घाटी थी। फिर भी उस वर्ष अमेरिकावालों ने १९५० की अपेक्षा कुछ अधिक सिगार पिये, बहुत अधिक मात्रा में पाइप का तम्बाकू और उससे अधिक खाने का तम्बाकू इस्तेमाल किया। और पचास साल में जितनी सिगरेट पी गयी उसकी शतांश ही उन लोगों ने उस साल पी। १९०० में चार अरब सिगरेट अमेरिका में बनाई गयीं जबकि १९४६ में ३८४ अरब सिगरेटें बनीं।

१९०० में टेलीफोन एक नई चीज थी और उनकी संख्या भी अपेक्षाकृत कम थी। वह विशेषतः व्यावसायिक दफ्तरों में और ऐसे सम्पन्न लोगों के घरों में पाया जाता था जिन्हें नयी मशीनों का परीक्षण करने का शौक था। सन् १९०० में अमेरिका भर में केवल १३,३५,६११ टेलीफोन थे। जब कि १९५० में उनकी संख्या ४,३०,००,००० थी।

सामुहिक संचार साधनों 'समाचारपत्रों' की, जो आनेवाले समय में उच्च श्रेष्ठियों और स्थितियों के लोगों को समान सूचना, विचारधाराओं और समान रुचि की बातवतलाने का महत्त्वपूर्ण काम करनेवाले थे, अमेरिका में बिलकुल कम थी। रेडियो के आविष्कार में अभी १० वर्ष की देर थी तथा टेलीविजन तो अभी ४५ वर्ष बाद आनेवाला था, वह भी बहुत थोड़े-से श्रोताओं और दर्शकों के लिए। चलचित्र भोंडे होते थे और यदाकदा नृत्यापादन के पियेटरों

में अथवा झाँकोवाले समाशों के अन्दर देखने में आते थे। परन्तु एक कथानक पर आधारित चलचित्र तो वस्तुतः तीन वर्ष बाद बना ; जिनमें 'ग्रेट ट्रेन रोबरी' की कहानी चित्रित की गयी थी। ऐसी एक भी पत्रिका न थी, जिसकी बिक्री १० लाख से अधिक रही हो।

इसी प्रकार सूचनाओं और विचारों का कोप, जिन्हें सभी प्रदेशों और सब देशों के लोग समान रूप से जानते और मानते हों, बहुत ही सीमित था। किसी सीमा तक मेन का मछुआ, ओहियो का किसान और शिकागो का व्यापारी एक दूसरे से राजनीतिक मामलों पर वादविवाद कर लेते थे परन्तु इस समुद्रतट से उस तट तक निकलनेवाले समाचारपत्रों में सिडीकेटों के जरिये प्रेषित लेखों के अभाव में उनको सूचना अधिकतर उनके स्थानीय विभिन्न विचारवाले पत्रों में पढ़े हुए समाचारों पर आधारित होती थी और रेडियो व न्यूजरोल के अभाव में यह बात सन्देहजनक है कि कदाचित् शिकागो के व्यापारियों को छोड़कर किसी ने कभी अपने कानों से श्री विलियम जेनिंग्स ब्राउन की मधुर आवाज सुनी हो। १९५० में उस समय पारस्परिक परिचय प्राप्ति का ऐसा कोई सर्वमुलभ माधन न था, जिससे कि वे न केवल हेरो ट्रूमेन बल्कि बोवहोप, वेन जॉन्सन और बैटी हठन को एकदम पहचान लेते, जो जैक बैनी और रोचेस्टर के साथ हुए संभाषण पर एक ही साथ हँसते और बिग क्रोसबी की आवाज रेडियो पर सुनते ही पहचान जाते।

विचारों के सामूहिक आदान-प्रदान के साधनों की जितनी कमी थी, उतनी ही कमी बहुत-सी ऐसी सामाजिक संस्थाओं की थी, जिनकी भाज के अमेरिका वासी अनिवार्य मानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्र इकाई के रूप में अपनी व्यवस्था भाष करनी चाहिए, इस विचारधारा वाले व्यक्तियों का राष्ट्र पारस्परिक निभरता के युग में तेजी से प्रवेश कर रहा था लेकिन फिर भी वह इस तथ्य को पहचानने का प्रयत्न नहीं कर रहा था और इस युग के उपयुक्त संस्थाएँ संगठित करने की ओर उसकी रुचि उतनी न थी। उदाहरण के लिए मध्य पश्चिम के किसी छोटे कस्बे को ही लीजिये। बाहिर वहाँ बच्चों के मनोरंजन तथा शिक्षा-दीक्षा के बराबर साधन उपलब्ध थे ? परम्परा का तकाजा था कि अपने मनोरंजन के लिए बच्चे प्राचीन दंतकथाओं के यह बच्चों में गोते लगायें, खुले

मैदान में बेजबाल खेलें और पास-पड़ोस के जंगलों तथा नदियों में शिकार करें और मछली मारें। परन्तु इधर उद्योगवाद नदियों को गंदा करता जा रहा था, खुले मैदानों में घर बनने लग गये थे तथा खेती धुलू हो गयी थी ! प्राकृतिक क्रीड़ा-स्थान वीरान किये जा रहे थे, और मछे की बात तो यह थी कि इनके बदले नया साधन नहीं जुटाया जा रहा था।

उस क्षणाने में सार्वजनिक पुस्तकालय न थे। हाईस्कूलों में छोटे भर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय हुआ करते थे। न कोई आई. एम. सी. ए. था, न कोई बाल-चर संख्या थी, न कोई '४ एच' संस्था थी, न कोई स्कूल बैड, न स्कूल का वायवन्द था और न ही स्कूल की कोई गायन-सभा थी।

यह अमेरिकावालों के जीवन का स्यायी विशेष गुण मालूम होता है कि उनकी संस्थाओं का विकास उनके वैयक्तिक विकास के साथ नहीं चल पाता। कम से कम यह तो बिल्कुल सत्य बात है कि १९०० के अमेरिका के कस्बे बढ़ते हुए औद्योगिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने-को ढालने में असफल रहे।

६ .

संगठित खेलों के विकास में उसी तरह की शिथिलता थी। सीमा प्रदेश की परम्परा और अमेरिकावालों का पुराना व्यक्तिवाद बाधक बने ही रहे। अधिकतर अमेरिकी लड़कों और पुरुषों के सक्रिय मनोरंजन के सीमित साधन थे — शिकार खेलना, मछली पकड़ना, शिविर लगाना; तैरना, घुड़सवारी करना या चाँदमारी प्रतियोगिता से मनोरंजन प्राप्त करना; जिनके आविर्भाव का श्रेय खुले बेहात के वातावरण को है। मैजबॉल बहुत दिनों तक राष्ट्रीय खेल रहा और उस खेल को लाखों लड़कों ने सीख लिया था। परन्तु उनकी गतिविधियाँ अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहती थीं। यदि कोई निपुण खिलाड़ी होता तो वह अपने कस्बे की टीम की ओर से पड़ोस के किसी कस्बे की टीम के विरुद्ध खेलने जाया करता। लड़कियों के लिए परम्परागत विचार यह था कि वे निर्बल प्राणी हैं; और कम से कम इन तरह के कठोर परिश्रम के लायक तो वे ही नहीं।

स्कूल और कालिजों में संगठित खेल तेजी से उन्नति कर रहे थे; फुटबॉल, बेजबॉल 'जो कि बाद की प्रवेष्टा तब कालिज का अधिकाधिक मोरचपूर्ण खेल था', नाथ खेना, टेक और छोटे पैमाने पर सावकर तथा सेक्रीस 'हाकी जैसा खेल'

प्रचलित थे । बास्केट बॉल का खेल अभी बहुत ही कम लोगों की मालूम था । १८६२ तक उसका आविष्कार न हो पाया था । ऐसे खेलों में, जिनका बड़ी उम्र वाले लोग भी आनन्द उठा सकते थे, गोल्फ और टेनिस तेजी से लोकप्रियता प्राप्त कर रहे थे ; अधिक संख्या में लोग वार्डिंग करते थे और लाखों स्त्री पुरुष मन बहलाव के लिए साइकिलों की सवारी करते थे ; परन्तु जब हम उन दिनों के खेलों पर दृष्टिपात करते हैं, एक बात बड़ी विचित्र मालूम होती है और यह यह कि सारे खेल पूर्वी हिस्से में सर्वाधिक प्रचलित थे । और उन पर सभीों का ही अधिकार माना जाता था ।

उदाहरणार्थ टेनिस को ही ले लीजिये । यह सर्वांशतः पूर्वीय था और नियमतः उसकी सालाना प्रतियोगिता ग्रीष्मकालीन फैशन का केन्द्र न्यूपोर्ट में हुमा करती थी । गोल्फ १८६३ के विश्व मेले के समय तक शिकागो पहुँच चुका था और गोल्फ के बलब केलिफोर्निया में पहले ही बीस से कम नहीं थे, परन्तु सर्वोत्तम नौसिखिये खिलाड़ी अधिकतर धनिक पुरुषों थे और इस खेल के सभी माहिर लोग प्रायः स्काच थे । नगर के वैभव और फैशन के प्रभाव प्रधूते अमेरिकन गोल्फ को नितान्त मूर्खतापूर्ण खेल समझते थे । सारे मैदान में एक छोटी-सी सफेद गेंद के पीछे इधर-उधर दौड़ते फिरना भी कोई बुद्धिमानी की बात हुई भला ? किसी भी व्यापारी के लिए यह हँसो मात्र की बात थी ।

इस बात के पुष्ट प्रमाण है कि इस शताब्दी के प्रारम्भ तक कसरती खेल पूर्व में केन्द्रित थे और साधारण जनता उन्हें फैशन की खमक से घिरा हुमा समझती थी ।

बड़े-बड़े स्टेडियमों में टेनिस और गोल्फ चैम्पियनों तथा कालेज की कुशल टीमों के खेल के आयोजन के दिन अभी दूर थे । आज तो स्थिति यह है कि यदि सम्पूर्ण अमेरिका में ११ सबसे अच्छे खिलाड़ियों का चुनाव करना हो तो जनता केवल कुछ ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को खेलते देख पायेगा । आज तो केलिफोर्निया खेलों के मामले में सबसे आगे है । देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हजारों हाई-स्कूल की बास्केटबॉल टीमें बन गयी हैं । देश में ऐसे लोगों-पुरुषों और स्त्री दोनों—की संख्या आज करोड़ों से ऊपर पहुँच गयी है जो यदा-कदा शाम को वार्डिंग का आनन्द ले लिया करते हैं ।

परिमित वैभव

१९०० के और उसके अर्ध शताब्दी या अधिक बाद के अमेरिकी जीवन के सारे अन्तरो में से अमीर और गरीब के बीच की दूरी, उनकी अपनी जीवन-विधि और समाज में उनके स्थान के बीच की दूरी, संभवतः सबसे अधिक अर्थपूर्ण है। शताब्दी के आरम्भ में धनी और निर्धन के बीच की खाई गहरी थी।

यह अन्तर बतलाने के लिए एक दृष्टान्त सहायक हो सकता है। एंड्रयू कार्नेगी की आय को मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। १९०० में कार्नेगी अपनी इस्पात की बड़ी कम्पनी के साढ़े ५८ प्रतिशत मूलधन के मालिक थे। उस साल कम्पनी को ४ करोड़ डालर का फायदा हुआ। कार्नेगी को उस साल का निजी लाभ आयकरों से मुक्त २ करोड़ ३० लाख डालर से अधिक हुआ। चाहे लाभार्थ के रूप या अन्य किसी रूप में १८९६ से १९०१ तक पाँच साल में उसी आधार पर गणना करने पर उनकी औसत वार्षिक आय १ करोड़ डालर के करीब थी। इन पाँकड़ों में ऐसी दूसरी आय सम्मिलित नहीं है जो उन्हें किसी अन्य सम्पत्ति से हुई हो।

जित समय कार्नेगी कर-मुक्त इस शाही आय को भोग रहे थे, उस समय सारे अमेरिकी मजदूरों की औसत वार्षिक मजदूरी चार या पाँच सौ डालर के लगभग थी, एक भय-शास्त्री ने उसे ४१७ डालर ठहराया है, तो दूसरे ने ५०३ डालर। स्मरण रहे कि ये औसत निकाले हुए पाँकड़े हैं न कि उनकी निम्न-तम आय।*

---

*इन अंकों को १९५० की गिनती में पलटने के लिये धट्टी हुई डालर की कीमत का लिहाज रखना होगा। यह गणना करना कठिन है; क्योंकि यदि पाँकड़ा विशेषज्ञ घड़ी हुई कीमतों की सूची के ठीक अंकों को निकाल भी लें, तो भी ऐसी भिन्न रीतियों से तब धन व्यय किया जाता था और नाम से एक-सा माल यमार्थ में इतना भिन्न था कि कोई भी सूचकांक सन्देहयुक्त है। सुविधा के लिए मैं इस पुस्तक में १९०० के डालर को १९५० के डालर से तीन गुणा अधिक

संक्षेप में एंड्रयू कार्नेगी की वार्षिक आय औसत दर्जे के अमेरिकी मजदूर की आय से कम से कम बीस हजार गुनी अधिक थी।

मुनियादी घन्तर आपको यहीं मिलता है। एंड्रयू कार्नेगी अपने समय के अत्यधिक धनवानों में से तो थे परन्तु अन्य बहुत-सों की आय भी लाखों डालर की थी जो उनके जीवन के ढंग से प्रकट था। आइये, इस पर एक दृष्टि डालें।

पहले तो उन्होंने महलों के समान बड़े-बड़े मकान बनवाये। उन्नीसवीं शताब्दी के आखिरी दोस वर्षों में बहुत-से अमेरिकी लक्षपतियों ने निर्णय किया था कि अमीरों के करने योग्य सबसे बड़ी बात अपने लिए राजसी भवन बनाना है। वेन्डरबिल्ट परिवार ने उनका पथ प्रदर्शन किया। १८८०-८९ के मध्य तक फिफथ एवेन्यू के पश्चिमी भाग के सात छंड़ों में वेन्डरबिल्ट के सात बड़े भवन खड़े हो गये थे।

विलियम के लिए श्री रिचार्ड मारिस हन्ट ने चूने के पत्थर के महल की रूपरेखा तैयार की जो ग्लाड के, शेजू 'देहात का मकान' की ओर इससे भी अधिक पन्द्रहवीं शताब्दी के श्री जेके कोर के बोरजेस स्थित फ्रांसीसी भवन की प्राद दिलाता था। कार्नेलियस के लिए जार्ज वी. पोस्ट ने ईंट और पत्थर का शेटू तैयार किया। उसने भी लोगों को ग्लाड का स्मरण कराया। दोनों ही शानदार इमारतें थीं और फिफथ एवेन्यू की शोभा बढ़ा रही थी, परन्तु उनका विदेशीपन कुछ सलीबान शिल्पकार के विनोद का कारण बना। सलीबान का

मूल्य का मानूंगा जो कि कम से कम यथार्थता के निकट है। इस हिसाब से १९०० की मजदूरी, उसकी १९५० की क्रयशक्ति को देखते हुए और १९५० की मजदूरी का अनुपात १,२०० और १,५०० डालर के आस-पास था। यह ४०० और ५०० डालर के अनुपात की अपेक्षा बहुत कम विद्रूप मालूम पड़ता है।

परन्तु यदि हम इस तरह से मजदूर की मजदूरी की गणना करते हैं तो उसी तरह हमकी एंड्रयू कार्नेगी की आय की गणना भी करनी चाहिये। तो हम देखेंगे कि १९५० में डालर की क्रयशक्ति को देखते हुए उनकी १९०० की कर मुक्त आय ६ करोड़ डालर से अधिक हुई और १८९६ से १९०० तक के पाँच साल में प्रति वर्ष उनकी आय ३ करोड़ डालर से अधिक थी।

का विचार था कि मकानों को उनमें रहनेवाले लोगों की जिन्दगी से मेल खाना चाहिए। सलीवान ने अपने किन्डरगार्टन चैट्स में लिखा है “क्यों, मैं आपको यह प्रोन्च शेडू — यह छोटा शेडू-ट-ब्लाय यहाँ न्यू यार्क में इस गली के मोड़ पर दिखाऊँ और फिर भी आपको हँसी न आवे। रेशमी टोप पहने किसी भद्र पुरुष को इनमें से निकलते देखकर ही आप हँसेंगे? क्या आपके पास कुछ भी सरसता नहीं या संवेदनशीलता का बिल्कुल अभाव है? क्या मैं आपको बतलाऊँ कि इन मकानों में आदमी शरीर से भले ही रह लें.....उसमें सम्भवतः उसकी नैतिकता, उसका अस्तित्व या आध्यात्म नहीं रह सकता। वह और मकान असत्यभास, विरोधाभास असम्भव बातें हैं?”

उस समय सारे शेडू हिमायती केरोलाइना के उत्तर में ऐशविल पर बना हुआ जार्ज डब्ल्यू वेन्डरबिल्ट का मवाबी महल था जिसको वे बिल्टमोर कहते थे।

लोएर के बड़े महलों की तर्ज का हन्ट द्वारा बनाया गया बिल्टमोर भी फ्रांसीसी भवन था। उसमें चालीस उत्तम शयन कक्ष, साड़ों का दालान, बहुत की लकड़ी की बैठक, भोजन-कक्ष, फोटो बनाने का कमरा, कालीनो से ढकी चित्रशाला और ढाई लाख वित्ताबों का एक पुस्तकालय था। वह चारों ओर बड़े बाग और उद्यानों से घिरा था जिसमें वेन्डरबिल्ट वैज्ञानिक खेती और वन-विकास पर प्रयोग किया करते थे। इसका विस्तार धीरे-धीरे २०३ वर्ग मील तक बढ़ गया। वेन्डरबिल्ट ने अपने जगलात की देखभाल के लिए गिफर्ड पिचट नामक नौजावन को रख लिया था जिसकी कृति “अमेरिका में बड़े पैमाने पर जंगल के प्रबंध का प्रथम व्यावहारिक प्रदर्शन” को वन-सम्बन्धी प्रामाणिक ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है।

वेन्डरबिल्ट के खेतों और जगलात के परीक्षात्मक कार्य की पाल मार्टन ने भी प्रशंसा की है, हालाँकि उसमें ईर्ष्या की झलक मिलती है। मार्टन १८६०-६१ के मध्य अमेरिका के कृषि-विभाग के सचिव थे। उन्होंने लिखा, “इस मद में व्यय के लिए कांग्रेस जितना धन स्वीकृत करती है उससे अधिक वह ‘वेन्डरबिल्ट’ व्यय कर रहे हैं।”

और बड़े विलास ‘उद्यानों से घिरे बंगले’ और शेडू निर्माण करने में वेन्डरबिल्ट ही अकेले न थे। न्यूपोर्ट में मोलेट, बेल्मान्ट और बैरबिन्ड भवन, पाम

धीरे पर पलेगलर भवन, न्यूजर्सी में रोक्कुड पर गाउल्ड, फिलेडेलफिया के समीप वाइडनर भवन, पिट्सबर्ग में किप्स भवन.....आदि प्रभावशाली भवनों में से केवल घोड़े से है, जिनमें १६०० के युग के करोड़पति राजसी जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते रहे।

फ्रान्सीसी उपन्यासकार पाल वारगे ने उनकी सजावट में प्रतिबंध व संयम की कमी पाई। न्यूपोर्ट के निरोक्षण के बाद वारगे ने टीका की — “हाल के फर्श पर, जो कि बहुत ज्यादा ऊँची हैं, फारस और पूर्व के बहुमूल्य कान्नीन अधिक संख्या में बिछे हैं। अत्यधिक चित्रित पर्दे, और ड्राइंग रूम की दीवारों पर हृद से ज्यादा चित्र लगे हुए हैं। अतिथि गृहों में अधिकाधिक अद्भुत कलात्मक चीजे, बहुत ज्यादा दुर्लभ सामान ‘नकड़ी का’ और संघ व डिनर की मेज पर बेशुमार फूल, अनगिनत गुलदस्ते, असंख्य कांच के और चांदी के बर्तन हैं।”

किमी को भी हेरी डब्लू टेसमाह और हरबर्ट काली की पुस्तक, “स्टेटली होम्स इन अमेरिका” की यह टिप्पणी याद हो जाती है : यूरोपीय महल और शेटू, जिनकी नकल लखपतियों के शिल्पकारों ने की थी किरायेदारों और शरीफ खानदान के अनुगामियों से भरे हुए होते थे। जो लोग उस प्रदेश के भाग्य-विधाता थे उनके मकान न केवल निजी मकान ही थे, बल्कि सार्वजनिक भी। और सार्वजनिक इमारतों की हँसियत से उनकी विशालता ठीक भी हो सकती थी। पर किसानों से विहीन देश में वे महल असंगत थे।

कुछ लखपतियों ने ऐश्वर्यशाली महलों के मोह पर विजय प्राप्त कर ली थी। उदाहरण के लिए जे. पियरपोन्ट मोर्गन को ही लीजिये। यद्यपि वे यथार्थ में राजसी जीवन व्यतीत करते थे, पुस्तकालय के सिवाय जो उन्होंने शताब्दी के अंत में अपनी दुर्लभ पुस्तकें और उत्तम ग्रन्थों के असाधारण संग्रह के कुछ भाग को रखने के लिए बनाया था तथापि पत्थर के वैभव की अपेक्षा मानवीय सुख अधिक पसन्द करते थे। मोर्गन का न्यूयार्क में २६१, मेडीसन एवेन्यू पर बना हुआ मकान थोड़ा ही अपेक्षा सुविधाजनक अधिक था। कोई भी उसे एक दर्जन या कुछ अधिक नौकरों की सहायता से सँभाल सकता था। हवाईलेन्ड फाल्स पर उनका देहाती मकान बड़ा था, परन्तु उसमें आडम्बर न था। आज की बहुत-सी अमेरिकी देहाती क्लबें उससे कहीं बड़ी हैं। उनका सन्दन स्थित दुमजिला

मकान महल जैसा नहीं लगता था, यद्यपि उसमें ऐसे चित्रों का संग्रह रखा था, जिसको देखकर डेनिश, फ्रान्सीसी, स्पेनिश और अंग्रेज कला-समालोचक भीचके रह जाते थे। उनकी सन्दर्भ के बाहर भी एक बड़ा मकान था, एडिंरनटैवम में एक हजार एकड़ का टुकड़ा था, जाजिया के किनारे जेकिल आईलैंड भूखण्ड में निजी कमरा था, न्यूपोर्ट में "छोटा देहाती मकान" अस्थायी उपयोग के लिए पेरिस के डिस्टल होटल में और रोम के ग्रान्ड होटल में विरोध कमरे थे जो जब वे चाहें तब उनके उपयोग के लिए मलहदा छोड़ दिये जाते थे, और इन सबके भलावा बरसेर ३ नाम की ३०२ फुट लम्बी भग्निदोटी थी जो या तो अटलान्टिक महासागर के किनारे या भूमध्य सागर के एक और निवासस्थान का काम देती थी। मिला में सैर सपाटे के लिए आदेशानुसार बना हुआ उनका नील नदी में भाप से चलनेवाला निजी जहाज भी था। मोर्गन को कंजूस नहीं ठहराया जा सकता था। कारसेर ३ के लिए ठीक कारसेर २ जैसे गलीचों की उल्लेख पढ़ने पर और यह मालूम होने पर कि वे अब नहीं बनाये जाते, उन्होंने पुराने तमूनों को ही करघे पर लगवा दिया था, जिससे कि उनको आत्मानुसार बनाये गये गलीचे शकल में बिल्कुल एक से हों।

न्यूयार्क में टेरीटाउन के निकट पुकेटिको हिल्स पर अवस्थित घर में महल जैसी कोई बात न थी। जान डी. राकफेलर साल में अधिकतर समय इसी में निवास करते थे। राकफेलर आठम्बर और शान शोकत की चिन्ता नहीं करते थे, उनकी अभिरुचि शान-शोकत की अपेक्षा सादगी में अधिक थी और १८६०-६१ के मध्य में सक्रिय व्यवसाय से उनके अवकाश ग्रहण करने पर स्वास्थ्य प्रवृत्ति न रहने से उन्हें और भी असुविधा हुई।

राकफेलर का मकान महल तो न था तब भी वह उनकी पद्धतिर इमारतों में से एक था। यद्यपि वे स्वयं एक ही मोटरगाड़ी को पन्द्रह वर्ष तक इस्तेमाल करते रहे, तो भी उन्होंने इतना बड़ा गैरेज बनवा रखा था जिसमें एक साथ पचास मोटर गाड़ियाँ रखी जा सकती थीं। उनकी भूमि पर सत्तर मील तक गोल्फ खेलने का अपना मैदान था, जिसमें वे अपना सुबह का खेल खेल सकते थे और मोनम के अनुसार वहाँ एक हजार से पन्द्रह सौ तक कर्मचारियों को रोजी मिलती थी।

राकफेलर की कुछ जायदाद सेक्युड पर भी थी जिसमें वे बसन्त ऋतु में रहते थे, कुछ जायदाद फ्लोरिडा में चारमन्द बीच पर जाड़े में उपयोग के लिए थी, न्यूयार्क में चीवन मम्बर वाली गली में उनका एक मकान था, फ्लीवलेन्ड में फारेस्ट हिल पर उनकी प्रचल सम्पत्ति थी जिसका उन्होंने निरीक्षण भी नहीं किया था और इसी प्रकार फ्लीवलेन्ड में यूनिटिड एवेन्यू में एक मकान का उपयोग उन्होंने कभी नहीं किया था। शायद ही किसी अन्य व्यक्ति ने इतने बड़े पैमाने पर इससे अधिक किरायेतशारी की जिन्दगी बसर की होगी।

२

लेकिन अगर राकफेलर किरायेतशारी से रहे, तो ऐसे लोग भी थे, जिन्होंने किरायेतशारी की ही नहीं। १८६० में पाल बारगे ने न्यूपोर्ट के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अनुकूल टीका की थी। अधिकतर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा दिखायी देता था। तब का समाज दुराचारी या भ्रष्टाचारी न था, उसके सदाचार और शिष्टाचार के अपने नैतिक मानदंड थे।

न्यूपोर्टवालों की तन्दुरुस्ती का खाका समझने के लिए एम. बारगे ने वहाँ की नौजवान लड़की की जिन्दगी के शीतल दिन का वर्णन किया था। नौ बजे से पहले वह घोड़े पर चढ़ कर बाहर चली जाती, घुड़सवारी से आकर ठीक समय पर कपड़े बदल कर केसिनो में टेनिस का खेल देखने जाती, फिर उसकी गाड़ी उसे नौका विहार के लिए ले जाती। दोपहर का भोजन प्रायः नाव पर ही होता, साढ़े चार बजे के करीब वह नाव छोड़ कर पोलो का मैच देखने जाती। इसके बाद वह घर आकर स्नान करती और डिनर के लिए कपड़े बदलती। डिनर प्रायः साढ़े दस बजे खत्म हो जाता था क्योंकि खुली हवा में बाहर रहनेवालों के लिए अधिक जागना कठिन था। इसके बाद वह थकाकदा नृत्य के लिए भी चल देती। स्पष्ट है कि पाल बारगे स्वयं कभी नाच में शामिल न हुए थे; अगर उन्होंने देखा होता तो यह अनुमान लगाना गलत न होता कि इस तीक्ष्ण प्रेक्षक को न्यूपोर्ट के इस विशाल आमोद प्रमोद में संयम की वही कमी मिलती जो उन्हें मकानों की सजावट में मिली थी। क्योंकि प्रायः वे आँख के

घन्थे और गाँठ के पूरे होते थे और उनकी एक ही धुन थी कि कौन अधिक से अधिक पैसा जुटा सकता है ।

रन्डोल्फ गगेनहीमर ने ११ फरवरी, १८६६ को प्राचीन बालडोर्फ एम्प्टोरिया में चालीस श्रीमतियों और श्रीमानों के लिए जो भोजन दिया था, उसमें उन्होंने सारी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास किया था । बालडोर्फ का मरटिल रूम गुलाबों, साम्बुलों, खिले हुए-गुलेलातों और सरो की झाड़ियों से उद्यान में परि-
वर्तित हो गया था । उसमें बुलबुल, कोयल और केनेरी चिड़ियाँ रह कर गा उठतीं । (कुछ चाल-सी चल कर इस अवसर के लिए कुछ बुलबुल देने को चिड़ियाघर के अधिकारियों को राजी कर लिया गया था) । पैर तले हरी घास और सिर के ऊपर भगूर की बेल चढ़े हुए कुञ्ज में मेड़ लगाई गई थी । खिले हुए और पालिस किए हुये नारियलों पर सुनहरे अक्षरों में भोजन की सूची अंकित थी, स्त्रियों के लिये पंखे थे, जिन पर शराब की सूची दी हुई थी । अनुग्रह के तौर पर श्रीमतियों के लिए सुन्दर मोटे अक्षरों में लिखी हुई सूचने की डिबियाँ थी और श्रीमानों के लिये जड़ी हुई दियात्तालाई की डिबियाँ थी । संगीत के लिए देशी लिबास में छः नेपोलिटन बुलाये गये थे जो सितार के तार छेड़ रहे थे । खाद्य पदार्थ सोने की तरतारियों में परोसे गये थे । और उम एक शाम के प्रीतिभोज में कितना खर्च हुआ ? दम हजार डालर — २५० डालर प्रति व्यक्ति । फिर यह तो १८६६ का डालर था । आज के हिसाब से वह सर्च प्रति व्यक्ति ७५० डालर हुआ ।

३

इंग्लैण्ड या फ्रांस के यात्री अपने देशवासियों ने कहेंगे कि अमेरिका में समाज सन्धन या मेरिम जैसे किसी एक शहर में केन्द्रित नहीं था, बल्कि प्रत्येक बड़े शहर का अपना समाज होता था । तब भी न्यू यार्क का समाज सर्वप्रधान था । वाड मेक अलिस्टर ने १८६२ में जब यह कहा कि यद्यपि थोमस आस्टर के नृत्य-गृह में केवल चार सौ ही आदमी आ सकते हैं, तो भी यह काफी बड़ा है क्योंकि समाज में केवल चार सौ आदमी ही तो हैं, तो उनकी बड़ी खिल्ली उड़ी परन्तु ऐसे लोग भी थे जो यह समझते थे कि मेक अलिस्टर देश की एक

प्रति उत्कृष्ट समा का परिचय करा रहे हैं।

कुछ वर्ष पहले हेनरी मत्स्युज ने मेनहट्टन के जीवन के आकर्षणों का वर्णन करते हुए लिखा था, “न्यू यार्क लोकतंत्र का यथार्थ में बड़ा सामाजिक केन्द्र है.... यहाँ पर अनुपम फैशन की चमक है, अनन्त सुन्दर वाहनों का साँता है और है सेन्ट्रल पार्क जिसे अमेरिका का ग्रायन्ड-बोलोन कहना चाहिए।” मत्स्युज ने जोर देकर कहा था कि यह जीवन प्रणामी ऐसी है कि इससे परिचमी सत्पतियों की पतियों को धरने आपको न्यू यार्क वाणी बनाने में अधिक समय नहीं लगता। और उसके बाद रह ही क्या जाता है? भूरे परथर का भवन सरोदिये और स्वागत-समारोह एवं नृत्यों का आयोजन कीजिये, शानदार गाड़ी रलिये, कोच-बानों की चमकीले घटनवाली पौशाक से सजा दीजिये, ऊँचे धूट पहने हुए अनु-चर रलिये, छानमाना और दाम-दासियाँ रलिये। मत्स्युज के इस उत्साह में परि-हास की झलक भले ही हो, परन्तु उन्होंने सत्वासीन समाज के एक स्वीकृत तथ्य का वर्णन किया है। एक ओर तो समाज के प्रतिष्ठित पुरुष थे, जो नयागंतुकों के प्रवेश को रोकने के लिए प्रयत्नशील थे, दूसरी ओर नये धनिक थे जो अरि-मित व्यय से, परन्तु सावधानी के साथ, भोज देकर समाज में मान्यता प्राप्त करने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे थे, और अगमिष्ठ स्त्रियाँ ऐंगी की जिनकी यदि श्रीमती आस्टर के बड़े भोजों में से किसी एक का भी निमंत्रण मिल जाता तो समझतीं कि उन्हें स्वर्ग का टिकट मिल गया है।

देश के अन्य शहरों में भी इसी तरह के नाटक खेले जा रहे थे। समाज के मान्य पुरुषों की गोष्ठी में प्रवेश पाने के लिए लोग लान्घावित थे, चाहे वह समा हो, नाच-गायन का आयोजन हो, सीले-पिरोने वालों की भंडारी हो, किसी स्थानीय परिषद की बैठक हो, अथवा किसी ऊँचे परिवार में नृत्य का वार्षिक महोत्सव हो। कुछ परिवर्तित रूप में ऐसा आज भी होता है, और यही है कि अपेक्षाकृत लोग आज सामाजिक पदों से संबंधित नाटकों पर गर्भीरता से विचार करते हैं। और समाचारपत्रों के फोटोग्राफों, लेखों, टेलीविजन के श्रुताओं और विज्ञापन के भूखे उपाहार-गृहों के मालिकों तथा खेल-तमाशा करने वालों की पसन्द और तरजीह के कारण यह स्थिति और भी उत्तम गयी है। १९०० का समाज यथार्थ में एक समाज था। समाचारपत्रों की सावधानी से उसे नफ-

रत थी, सार्वजनिक मनोरंजन के कार्यक्रम उसे पसंद न थे। ऐसे पिता भी थे जो पुत्रों से कहा करते थे, “शरीफ़ घदमी का नाम अस्त्रवारों में केवल चीन दफ़ा प्रगट होता है, जब वह पैदा होता है, जब वह शादी करता है, और जब वह मरता है।” तत्कालीन समाज का दावा था कि अमेरिकी जीवन में जो कुछ सम्प्राप्त, सुन्दर और अति महत्वपूर्ण है, वह उनका प्रतिनिधित्व करता है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिकी उत्तराधिकारियों और विदेशी कुलीन लोगों में अन्तर्राष्ट्रीय विवाह उन दिनों इतने प्रचलित क्यों थे? इस तरह का प्रथम महत्वपूर्ण विवाह १८७०-७६ के ईर्द-गिर्द जेनी जेरम और लार्ड रण्डोल्फ़ चर्चिल का हुआ था। (इस संबंध ने बाद में एक महान् पुरुष विन्स्टन चर्चिल को पैदा किया)। १८६०-६६ तक ऐसे विवाह संबंध महा-मारी बन गये थे। मेक्कात्स पत्रिका के नवम्बर १९०३ के अंक में ऐसे ५७ विवाहों की सूची थी।

४

इस समृद्धि की चरम सीमा के कुछ नीचे लाखों अमेरिकी ऐसे थे जिनकी गणना भीषण समृद्धशाली और सम्पन्न लोगों में की जा सकती थी। इनमें सामान्य सफल व्यापारियों, निर्माताओं, उच्च पेशेवर लोगों से लेकर छोटे-छोटे व्यापारिक कर्मचारी, दुकानदार, मिस के बकीलों, डाक्टरों, उच्च बेंतनभोगी प्राध्यापकों और मंत्रियों के परिवार थे। स्वभावतः इस तरह मिश्रित और अस्पष्ट समुदाय के बारे में समान रूप से कुछ यह देना ठीक नहीं, जिसमें पेशे, धन, और जीवन के ढंगों में कभी दृढ़ता बड़ा अन्तर था। इन सारी विभिन्नताओं के बावजूद इस समुदाय के बहुत से सदस्यों को — जिनको हम उच्च मध्यम वर्ग में रख सकते हैं — एक बात सामान्य प्रतीत होती है। यद्यपि उनमें से बहुतों को बड़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तथापि उनको सामान्य दशा धन के उसी ढेखी के लोगों की अपेक्षा अधिक अच्छी थी।

उस समय इमारत बनाने के काम में सगे मजदूरों की मजदूरी इमारती सामान की कीमतों, धातु की अपेक्षा बहुत कम थी। इसलिए वे अधिक दंडे प्लवटारों में रह सकते थे। नौकरों का वेतन बहुत कम था और नौकरी के

उम्मीदवारों की संख्या अधिक थी। वे अपने क्वार्टरों में बहुत सारे नोकर-चाकर रख सकते थे। उनके अतिरिक्त उनके वे सर्व्व वच आते थे जिनको उनकी सति भाज बिलकुल स्वाभाविक सर्व्व मानती है, जैसे मोटरगाड़ी का चर्व्व, (घोड़ेगाड़ी की अपेक्षा अधिक ज्यादा), बिजली के रिफरीजरेटर, धोने की मशीनें, रेडियो, टेलिविजन सेट और इसी प्रकार के अन्य कई सर्व्व उस समय न थे। उस समय लड़के और लड़कियाँ दोनों को कालिज भेजने का सर्व्व न था। और न संभवतः रविवार और गमियों के लिए फालतू घर की ही जरूरत पड़ती थी। इस कारण वे लोग सब ऐसे मकानों में रह सकते थे जो आज बड़ा विशाल लगेगा। हालाँकि उन्हें आज जो बेतन मिलता है, उससे वे एक तंग कमरा ही प्राप्त कर सकते हैं।

बड़ी उम्र के लोग आज जब अपने बचपन का स्मरण करते हैं तो उनको कभी-कभी मोह लगाने लगता है। जीवन सब अधिक सदा था, उनकी आवश्यकताएँ भी कुछ कम थी और कुछ सुविधाएँ तो उन्हें उस जमाने में अधिक सरलता से प्राप्त होती थी। वे अनुभव करते हैं कि अब की अपेक्षा तब कुटुम्ब के प्रति भय का सिद्धान्त पालन करना आसान था। जो लोग बड़े घरों में रहते हैं, वे बूढ़ या निर्बल या असफल रिश्तेदारों की परवरिश करने में उनकी अपेक्षा अधिक समर्थ हैं जो छोटे मकानों में जिन्दगी बसर करते हैं। आज की सामाजिक सुरक्षा की समस्याएँ, पेंशन की आवश्यकता, चिकित्सा का बीमा, बेरोजगारी का बीमा इत्यादि वस्तुतः पैदा हो इस कारण हुई है कि बहुत-से कुटुम्ब अब उन लोगों की परवरिश करने में असमर्थ हैं, जिनको वे पहले अपने आश्रित समझते थे। उदाहरणार्थ दादी को लीजिए। घर की सीसरी मंजिल उसके लिए सुरक्षित थी, या सनको चचेरा भाई टाम, जिसको दूर भेज दिया गया था (यथार्थतः हमारी आज की समस्याओं का कुछ अंश हमारी बचत पर मुद्रास्फीत के प्रभाव के कारण पैदा हुआ है। यही नहीं, वह अधिकांशतः परिवर्तित सामाजिक सिद्धांतों की उपज है जिसकी रूपरेखा इस पुस्तक में खोजने का प्रयत्न किया जा रहा है। आधुनिक युग की कई सुविधाएँ १९०० में बड़े लोगों को भी उपलब्ध नहीं थी। फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि उनकी व्यापक बिलकुल निराधार नहीं है। उस समय उन्हें जितना स्थान उपलब्ध था

और जितनी सस्ती सेबाएँ उन्हें प्राप्त थीं उनको स्मरण कर उनका परिताप और बढ़ जाता है ।)

फिर भी एक बात हमें अवश्य याद रखनी चाहिए । बड़े घर में उनका यह ऐश्वर्यशाली जीवन उन दासियों के कारण संभव हुआ था, जिनकी मजदूरी विलकुल कम थी और जो उनके ही विशाल मकान के काफी ऊपर एक तंग कोठरी में अपने दिन बाटती थीं । और काम भी ऐसी कि जो खत्म होने का कभी नाम न ले । उधर कपड़े सौने और पोशाक बनाने वाले कारखानों के मजदूर तथा गोदाम संचालक थे, जो स्वल्प मजदूरी लेकर उनके व्यवहार में आने वाली सामग्री तैयार करते थे । यही नहीं, डेढ़ हजार डालर की भायवाले परिवारों को भी जितना स्थान और सेबाएँ प्राप्त थीं, उसके लिए उन्हें बहुत थोड़ा खर्च करना पड़ता था । लेकिन इस चित्र का दूसरा पहलू भी है ।

इस आर्थिक और सामाजिक दुरवस्था के दूसरे छोर पर भी दृष्टिपात करें । प्र. द्दम १९०० के बहुसंख्यक अमेरिकावासियों के जीवन की आँकी लें ।

उपयुक्त जीवन यापन प्रणाली का अभाव

इंग्लैंड में कारखाना-प्रणाली के आरंभ में डेविड रिक्वार्ट्स ने एक अति निष्ठुर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था । उसे वह "मजदूरी का तौह बानून" कहा करते थे । सिद्धांत यह था कि सभी प्रकार की मजदूरी स्वयंसेव गिरकर उस स्तर पर आ जाती है, जो अधिकतर अनिपुण अथवा अधिकतर निराश लोगो को स्वीकार होती है । प्रागोद्योगिक काल में इन नियम पर अमल निर्वाप्यत्व में न हो पाता था । जो लोग अयोग्यता, या बीमारी अथवा विपत्ति आ पड़ने के कारण तंगदस्त हो जाते थे, उनकी सहायता राजा, ताल्लुकेदार, समाज के प्रतिष्ठित लोग अथवा पड़ोसी कर दिया करते थे । और औद्योगिक युग के आगमन से पूर्व अमेरिका में जो दुष्ट और स्त्री आर्थिक संकट में पड़ जाते थे ।

उनकी यह स्थिति चाहे फसल भारी जाने, या व्यापार चौपट होने या पारिवारिक प्रभु भंडार समाप्त हो जाने के कारण हुई हो — वे बची-खुची सम्पदा का सहारा लेकर अपना काम चलाते रहते । और यदि ऐसा भी न हो पाता, तो कहीं अन्यत्र जाकर अपना भाग्य आजमाते । परन्तु औद्योगिक युग के आगमन से अमेरिका और यूरोप दोनों की परिस्थितियाँ बदल गयी ।

जब कोई व्यक्ति मिल या कारखाना खोलता तो उसके पास मजदूरों का छोटा-सा गाँव अथवा कस्बा बस जाता । और जो लोग उस मिल अथवा कारखाने में काम करने आते, वे स्वेच्छा से ही उस गाँव या कस्बे के कैंदी बन जाते । मालिक चाहे जिस काम पर उन्हें लगा देता, काम चुनने की सुविधा उन्हें न थी । और यदि मजदूरी वास्तव में बहुत कम हुई, तो भी वे काम को तलवार में अग्नयंत्र जाने का कष्ट न कर सकते थे । व्यक्ति की स्वतंत्रता के तत्त्व ही नष्ट हो जाते थे ।

इसी प्रकार शहर की गंदी वस्तिभों में बाहर से आने वाले पुरुषों और स्त्रियों का ताँता लगा रहता था । उनके पास प्रायः फूटी कौड़ी भी न होती । वे भोले, अनिपुण होते और बहुतों के तो कोई मित्र भी न होता, और वहाँ की स्थानीय भाषा का उन्हें प्रायः कोई ज्ञान नहीं होता । ऐसे लोग स्वमेय परिस्थितियों के बंदी बन जाते । जहाँ तक सिद्धांत का सवाल है, सभी प्रकार के व्यवसायों के द्वार उन के लिए खुले थे ; सिद्धांतः वे किसी एक मालिक पर निर्भर रहने की बाध्य न थे । परन्तु व्यवहार में गरीबी, सीमित योग्यता और अज्ञान के कारण उनमें से अधिकतर लोग उसी एक स्थान पर बंधे रहकर जीविकोपार्जन करने के अवसर की प्रतीक्षा करने को बाध्य थे । जो कुछ थोड़ी बहुत मजदूरी उन्हें मिलती, उसे उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता था । यहाँ भी उसी “लोह कानून” का बोलचाल था ।

१९वीं शताब्दी के मध्य के वर्षों में इस “लोह कानून” ने अमेरिका में वैसी दुःखद परिस्थितियाँ पैदा नहीं की थीं, जैसी कि इंग्लैंड में हुई । उस समय इंग्लैंड में जो मजदूरी की जाती थी, जितना काम लिया जाता था और नये औद्योगिक नगरों तथा खान क्षेत्रों में सफाई की जो व्यवस्था थी, वह मोरि- - - - - म सोमा से भी - - - - - थी । त - - - - - अमेरि - - - - - में - - - - -

थी, वह भी बहुत दूरी थी। १९वीं सदी के द्वितीय चतुर्थांश में न्यू इंग्लैंड के औद्योगिक कस्बों में मजदूरी की दर गिर गयी थी और १८५० तक तो यह हाल हो गया था कि ३ या ४ डालर प्रति व्यक्ति की साप्ताहिक मजदूरी पर पूरे का पूरा परिवार मशीनों पर खटता रहता। दिन में १२ घंटे काम लेना तो सामान्य था। कहीं-कहीं तो दिन में १४ घंटे तक काम लिया जाता था। और ऐसा सब होता था, जब कि मालिकों को अंधाधुन्ध मुनाफा हो रहा था। जहाँ कहीं भी पूँजीवाद प्रगति की ओर कदम बढ़ा रहा था, वहाँ यह दशा देखने को मिलती। और इसी ने किसी नवीन पद्धति का आविष्कार करने की प्रेरणा मार्क्स को दी।

१९वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में उद्योगवाद बहुत धागे बढ़ चुका था। इस प्रगति को अनेक आविष्कारों और यांत्रिक सुधारों से बहुत प्रश्रय मिला। १९०० तक जहाँ केवल किसान और गाँव देखने में आते थे, वहाँ बड़े-बड़े नगर और औद्योगिक कस्बे बस गये थे। और भाराम, सुविधामो और धन का कोई ठिकाना न था। ऐसा लगता था मानो लोगों के काम करने और खेतने के लिए एक नये संसार की रचना कर दी गयी है। फिर भी धन कुछ ही लोगों की जेब में एकत्र होता जा रहा था।

हो यह रहा था कि अमेरिका की मजदूरी जमीन भरती जा रही थी। प्रायः ऐसी परंपरा चल पड़ी थी कि जिन अमेरिकी मजदूरों की स्थिति असह्य हो जाती, वे पश्चिम की तरफ बढ जाते, बशर्ते कि उनकी जेबा में पैसों हों। पश्चिम न केवल साहसी पुरुषों के लिए, बल्कि उद्योगवाद द्वारा तिरस्कृत लोगों के लिए भी भारा की नयी किरण था। लेकिन धन वह सीमात भी बन्द हो चुका था।

पूरी १९वीं सदी भर अटलांटिक के उस पार से नुस्खे सबहारा मजदूरों का दिल की दल अमेरिका आता रहा। कुछ समय तक तो केवल आयरिश ही आये। १८४०-४९ के बीच अधिकतर आयरिश मजदूर ही साइर्रा खोदते, घाट बनाते और स्वल्प मजदूरी पर कारखानों में प्रतिदिन १२ से १४ घंटा काम करते। बाद में आयरिशों की दशा में कुछ-कुछ सुधार होने लगा ही था कि इटालियनों का आना शुरू हो गया। और उसके बाद पूर्वी यूरोप के अधिकाधिक मजदूर और स्लाव आने लगे।

शनः-शनः इन विदेशी दलों के अधिकतर सदस्यों को अमेरिका की आबो-हवा में स्वतन्त्रता और अभिलाषाओं की छूत लग गयी और वे दारिद्र्य से अपना पिंड छुड़ाने लगे। लेकिन उनके दुःख-दारिद्र्यपूर्ण स्थान को ग्रहण करनेवालों की कमी न थी। लगातार नये-नये लोग आ रहे थे। उनमें से अधिक लोग ऐसे थे, जिन्हें उनसे पूर्व आनेवाले लोगों की सुख समृद्धि गाथाएँ (जो कभी-कभी मनगढ़ंत हुमा करती) सुनायी गयी थी। बहुत से ऐसे भी थे, जिन्हें उद्योगपतियों के एजेंटों ने अमेरिका में उज्ज्वल भविष्य का आश्वासन दिया था। उनके आगमन की गति इतनी तीव्र थी कि अमेरिका में उपलब्ध काम उन्हें सबको खपा न सका। फलस्वरूप न्यूयार्क, बोस्टन, फिलाडेल्फिया, शिकागो और न्यू इंग्लैण्ड, पेनसिलवेनिया तथा ओहियो के औद्योगिक नगरों की सारी गन्दी वस्तियाँ उनसे ठसाठस भर गयी। केवत १९०० में बाहर से ४,४८,५७२ व्यक्ति आये, जब कि १९०१ में ४,८७,९१८। यह संख्या बराबर बढ़ती ही चली गयी और १९०७ में तो यह १२,८५,३४९ तक हो गयी।

(प्रसंगवश एक बात की चर्चा यहाँ आवश्यक है। तब और उसके बाद युरोपियों के प्रति अमेरिकियों की जो कुछ कटु भावना थी, उसका एक कारण था। पीढ़ी दर पीढ़ी अमेरिकियों ने जिन युरोपियों को देखा वे प्रायः गरीब, अज्ञानी, मैले-कुचैले होते थे। वही दशा युरोप से मंगाये गये मजदूरों की थी। फिर, वे अपना हेठ काम करते समय जिस भाषा का प्रयोग करते वह भी अमेरिकियों के पहले न पड़ती थी। जैसे-जैसे उनकी स्थिति सुधरती गयी, वैसे-वैसे वे अपेक्षाकृत कम इटालियन या पोलिस या सबियन् या चैक बचवा रुसी रहे गये। वे अधिकतर अमेरिकन ही बन गये। और इसलिए तब के युरोपियों की वह भद्दी मूर्ति अमेरिकियों के मस्तिष्क में आज भी धूमती रहती है।)

परन्तु प्रश्न उठ सकता है कि इस “लौह कानून” के परम्परागत शत्रुओं — मजदूर यूनियनों की क्या दशा थी? इसका उत्तर यह है कि तब भी कुछ मजदूर यूनियनों थी; पर कुछ को छोड़ कर अधिकांश यूनियनों कमजोर थी। उन पर कानून की कुदृष्टि रहती थी। कानून का मानना था कि मालिक जो कुछ दे और मजदूर जो लेना स्वीकार कर ले, वह उन दोनों का आपसी मामला है उसमें तीसरे के टपकने की जरूरत नहीं। जन-साधारण इन दोनों की ही

परांश नहीं करता था। यही नहीं, वह इनसे भय भी खाता था।

१९०० में मजदूर यूनियनों की कुल सदस्य संख्या ८,६८,५०० पर पहुँच गयी थी, इनमें से सबसे अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के सदस्यों की संख्या ५,४८,३२१ थी। ऐसी संगठित मजदूर यूनियनों की संख्या कम थी जिनके दबाव से मजदूरी बढ़ पायी थी। ऐसी सफल यूनियनों में सिगार बनाने वाले मजदूरों की यूनियन को गिना जा सकता है। बोस्टन स्थित साउथ एंड हाउस के सदस्य और कुशल तथा जागरूक प्रेक्षक राबर्ट बुद्ध ने १९०२ में लिखा था कि काम मिलने पर बोस्टन में अनिपुण मजदूर प्रति सप्ताह ६ डालर से १२ डालर तक बना लेते हैं, निपुण कारीगर की औसत साप्ताहिक आय १३'५० डालर से १६'५० डालर होती है, हाँ वे थोड़े समय के लिए खाली भी रह जाते हैं। लेकिन इन सबके विपरीत सिगार बनाने वाले मजदूर प्रति सप्ताह १५ डालर से २५ डालर तक बना लेते हैं और वे बहुत कम बेकार बैठते हैं।

अधिकांश बड़े-बड़े उद्योगों में लगे मजदूरों की कोई यूनियन न होती थी। जहाँ कहीं यूनियन थी अथवा यूनियन संगठित करने का प्रयास होता था, वहाँ मालिकों और मजदूरों के बीच खुला हिंसात्मक संघर्ष बिड़ने की आशंका रहती थी। एक तरफ तो बिद्रोही मजदूर होते और दूसरी ओर नातमझ उद्योगपति, उनके गुर्गे और कभी-कभी क्षेत्रीय सेना भी उनकी पीठ पर होती।

१८६८ में यूनाइटेड माइन वर्कर्स ने अपनी पहली हड़ताल में सफलता प्राप्त की थी। हर्बर्ट हैरिस लिखित "अमेरिकन लेबर" के इतिहास के अनुसार तब शाहूगन, रिवास्वर और राइफल से सज्जित हड़ताली मजदूरों के एक दल ने बर्डन (इलियोनायूज) में हड़ताल तोड़ने वाले मजदूरों और कम्पनी के रक्षकों से भरी एक पूरी ट्रेन को ध्वस्त कर दिया था। इसमें दोनों ओर के काफी लोग मारे गये। इसी प्रसंग में हैरिस ने लिखा है— "अपनी अचूक निशानेबाजी के बल पर मजदूरों ने अपनी सारी माँगें मनवा ली।" उस समय थम और पूँजी की पारस्परिक भावना क्या थी, इसका अंदाजा उपर्युक्त उद्धरण से मनी प्रकार लगाया जा सकता है।

१९ वीं सदी के अन्त और इस शताब्दी के प्रवेश काल में निम्न वर्गों के लोगों के जीवन की कुछ अभिन्न सच्चाइयों पर भी यहाँ दृष्टिपात किया जाना

आवश्यक है ।

इन कठोर शर्तों पर ध्यान दीजिये :

१. मजदूरी : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ अमेरिकी मजदूर की औसत वार्षिक आय ४०० डालर या ५०० डालर प्रतिवर्ष के लगभग थी । अनिपुण मजदूरों की आय इससे कुछ कम थी ; उत्तर में करीब ४६० डालर और दक्षिण में करीब ३०० डालर । अनिपुण मजदूर की औसत दैनिक मजदूरी डेढ़ डालर थी, वरतों कि उसे काम मिल जाये ।

बोस्टन में राबर्ट ए वुड्स ने १९०२ में बताया था कि दुकानों में काम करनेवाली लड़कियों को उत्तर में और वेस्ट एंड्स में ५ डालर से ६ डालर तक प्रति सप्ताह औसत वेतन मिलता था । १९०० में सोलह वर्ष से ऊपर पुरुष जाति के एक तिहाई मजदूरों को कपड़ों की मितो में प्रति सप्ताह ६ डालर से कम मिलता था । और यह बात भी नहीं कि मजदूरी तत्कालीन वेतन स्तर की निम्नतम थी । प्रायः इसी समय शिकागो में इटालियन मजदूरों की हालत की जाँच कर संघीय लेबर ब्यूरो इस परिणाम पर पहुँची थी कि अनिपुण मजदूर की एक श्रेणी को औसतन प्रति सप्ताह ४.३७ डालर के बराबर मजदूरी मिलती थी । वुड्स ने यहाँ तक लिखा है कि बोस्टन में पोशाकों की दुकान में स्त्रियाँ ३ डालर से लेकर ५ डालर प्रति सप्ताह कमाती थी । इसी सिलसिले में उन्होंने कहा है “वर पर सिलाई करनेवाली स्त्रियाँ सारे दिन में ३० या ४२ सेन्ट से अधिक नहीं कमा पाती थी ।”

२. काम के घंटे : मजदूरों को प्रति दिन १० घंटे और सप्ताह में ६ दिन या यों कहिये कि कुल मिलाकर ६० घंटे प्रति सप्ताह काम करना पड़ता था । व्यापारिक दफ्तरों में शनिवार को आधे दिन की छुट्टी लेने को तरफ कर्मचारियों का झुकाव बढ़ रहा था, परन्तु यदि कोई सप्ताह में पाँच दिन काम करने का सुभाव देता या तो वह विवेकहीन समझा जाता था । १९०० में जिस समय इन्टरनेशनल लेडीज गामेंट वर्क्स यूनियन स्थापित हुई, उस समय न्यू यार्क में इस व्यवसाय में काम करने के घंटे प्रति सप्ताह ७० थे ।

३. बाल-मजदूर : दस और पन्द्रह वर्ष के बीच की आयु के लड़कों में से कम से कम ३६ प्रतिशत अथवा एक चौथाई से अधिक लड़कों को ऐसा रोजगार

मिल जाता था, जिससे उनका काम चल जाय। उसी उम्र की लड़कियों में से १० प्रतिशत को काम मिल जाता था। इसमें से बहुत से सेंटों पर काम करते थे, परन्तु २,८४,००० बच्चे मिल, कारखानों आदि में काम करते थे, जब कि किसी संतोषजनक ढंग से सुव्यवस्थित समाज में इन उम्र में वे स्कूल में पढ़ते होते।

४. दुर्घटनाएँ : हमारे आज के दृष्टिकोण से उस समय सुरक्षा का स्तर अत्यन्त नीचा था। इस सिलसिले में ये तथ्य विचारणीय हैं। केवल १९०१ में रेल की लाइनों पर काम करने वाले प्रति ३६६ मजदूरों में से एक दुर्घटना से मर जाता था और प्रति २६ में से एक ख़रबो हो जाता था। इंजीनियरों, कंडक्टरों, प्रेक्मनों, ट्रेनमनों आदि के मामले में तो स्थिति और भी बुरी थी। उस एक ही वर्ष में प्रति १३७ में से एक मारा जाता था।

औद्योगिक मशीनों पर काम करने वाले वालकों पर दुर्घटना का खतरा विशेष तौर पर रहता था। १८६७ में नेशनल कान्फेन्स आफ़ बेरिटीज एण्ड करेक्शन के अवसर पर प्रोफेसर विलियम प्रो. क्रोन ने कहा था — “शिकागो जैसे शहर के धातु कुचलने के बड़े कारखानों में और कन्स्ट्रक्शन की बड़ी फ़ैक्टरियों में कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि जब कोई न कोई बालक बिलकुल असहाय, अपंग न हो जाता हो।

५. मानवीय परिणाम : १९०४ में प्रकाशित राबर्ट हन्टर की पुस्तक “पावर्टी” में अमेरिका में रहने वाले ऐसे लोगों की संख्या और उनकी स्थिति बताने की शुद्ध अन्त करण से कोशिश की गई थी जिनको “न तो पेट भर भोजन, न तन भर कपड़ा और न पाँव पसारने की उचित ठौर उपलब्ध था।” हन्टर ने उनकी दीन दशा का वर्णन इन शब्दों में किया है : “जी-तोड़ कोशिश करने पर भी शारीरिक क्षमता बनाये रखने भर के लिए आवश्यक चीज़ें उन्हें मिल नहीं पातीं।” समस्त उपलब्ध आंकड़ों के अध्ययन के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अमेरिका में कम से कम १ करोड़ ऐसे आश्रम थे जिनमें ४० लाख तो बिलकुल सार्वजनिक कंगाल थे। ये लोग सार्वजनिक अपराध निजी संस्थाओं पर आश्रित थे और शेष को अपनी दीन अवस्था से छुटकारा पाने के लिए कोई सहाय न मिलता था। हन्टर ने यह स्वीकार किया था कि यह एक

‘करोड़ को संख्या वास्तव में ठीक ही हो यह कोई जरूरी नहीं। यह संख्या ढेड़ करोड़ या दो करोड़ भी हो सकती है।

३

मानवीय परिभाषा के अन्तर्गत इन कठोर आँकड़ों का तात्पर्य क्या हुआ ? शताब्दी के आरम्भ में बड़े शहरों की गन्दी वस्तियों और मौद्योगिक कस्बों में विद्यमान गरीबी का योग्य प्रेक्षकों के वर्णन को पढ़ने का अर्थ मनुष्य के संकटों के प्रसंग में दैन्य, लोगों की रेलपेल, गन्दगी, भूख, अपुष्टिकर भोजन, निराश्रयता अभाव जैसे शुष्क शब्दों को थोड़ा बहुत हेर-फेर से बार-बार सुनता है।

इटली के नाट्यकार जी जिमाकोसा ने १८६८ में अपने साथी देशवालों के न्यूयार्क स्थित क्वार्टर देखे थे। उन्होंने लिखा है — “गलियों की कीचड़, धूल, गन्दगी, घदघूदार नमी और दुर्गन्धस्था का वर्णन करना असंभव है।”

मार्च १८६६ में बोस्टन शहर के शिल्पी परामर्शदाता ने शहर के उत्तरी और पश्चिमी सिरे पर अवस्थित कुछ भाँपड़े देखे थे। उन्होंने लिखा है — “मैली और टूटी-फूटी दीवारें और छतें, पानी से भरे हुए भण्डारपूर्ण तहसाने, जूठन और गन्दगी से भरी हुई मकरी गलियाँ, टूटी और चूती हुई नालियाँ....गंदे काले पालाने, पहले से बँटे हुए या बेकार पड़े हुए छोटे कमरे....और नष्ट भण्ड घर बढ़ी ही खतरनाक हालत में थे।”

प्रेक्षकों की रिपोर्ट में बार-बार एक ही बात की चर्चा मिलती है और वह यह कि जल्दतर से ज्यादा मजदूरों की संख्या, केवल पेट भरने के लिए कैसी ही हालत में कोई-सा भी काम करने की नैराश्यपूर्ण स्वीकृति वहाँ विद्यमान थी। राबर्ट हंटर ने नीचे की पंक्तियाँ पेनसिलवेनिया के इस्पात क्षेत्रों के बारे में नहीं, बल्कि शिकागो के सम्बन्ध में लिखी हैं।

“सर्दी और वर्षा के बावजूद मुबहक के झुटपुटे में मेरे कमरे के बाहर लकड़ी से पाटी हुई छज्जियों से गुजरते हुए लोगों का नीरस पदचाप सुनकर मुझे नियत समय से प्रायः दो घंटे पहले जग जाना पड़ता। भारी दुःखी पुरुष, धन्य और चिंतित औरतें, अपर्याप्त कपड़ों में लिपटी अस्तव्यस्त लड़कियाँ और दुर्बल

आनन्दविहीन लड़के कुछ जागते कुछ सोते चुपचाप जल्दी-जल्दी कारखानों में जा रहे होते। सैकड़ों अन्य लोग, स्पष्टतः उनसे भी अधिक भूखे और बदकिस्मत एक बन्द फाटक के सामने प्रतीक्षा कर रहे होते। अन्त में लाल दाढ़ीवाला एक आदमी बाहर निकलता और उनमें से अपेक्षाकृत अधिक झट्टे-कट्टे तथा देखने सुनने में अच्छे २३ लोगों को चुन लेता। इनके लिए तो कारखानों का दरवाजा खोल दिया जाता, पर अन्य लोग आँखों में नैराश्य लिये दूसरी जगह 'रोज' खोजने प्रयत्न कर में या किसी सैलून प्रयत्न किसी सराय में दिन काटने चले जाते।"

इन्ही घृष्ट लेखकों ने इस पर सहमति व्यक्त की है कि इस दुःखपूर्ण दृश्य का दूमरा पहलू भी था। किसी भी बाहरी आगन्तुक के सामने एक बात विशेष रूप से स्पष्ट हो जाती : सर्वाधिक भूखा व्यक्ति भी उनकी आशा के विपरीत अच्छे कपड़े पहनता था। लेखक एम. ई. रेवेज ने जो रुमानिया से नये-नये भाये थे, लिखा है कि प्रायः किसी के तन पर पैबन्द लगा कपड़ा देखने को न मिला। उन्होंने यह भी लिखा है कि "यदि पोशाक देखकर ही पहचानने की बात हो, तो आप किसी बैंक के अध्यक्ष और उसके आफिस के चपरासी में तमोज नहीं कर पाते।"

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन्ही गरीब बस्तियों में बाहर से भाये हुए कितने ही लोगों को कुछ ऐसी नयी चीजें देखने को मिलीं, जो उनके कौतुहल का कारण बनीं। प्रतिदिन के कामों में सामुन का उपयोग, जाड़े में बैगन और टमाटर,....पास के सैलून से आई घड़ा भर 'बीयर' देखकर रेपेज को अचरज के साथ हर्ष भी हुआ। उस से हाल ही में आई बालिका मेरी एटिन डिब्बों में बन्द खाने की चीजें, लोहे के चूल्हे, कपड़े धोनेवाले तख्ते, कमरे से दूसरे कमरे तक लगी हुई खोलने की नलियाँ और गली के संपों को देराकर सभ रह गई, "लैम्प इतनी ज्यादा है और वे सुबह तक जलते हैं। इसलिये मेरे पिताजी ने कहा था कि लोगों को सालटें ले जाने की जरूरत नहीं।" निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षा उनको और उनके माता-पिता को और भी अधिक भद्भुत लगी : "कोई अर्जो नहीं, कोई प्ररन नहीं और कोई प्रीस नहीं।" उसके पिता "अपने बच्चों को स्कूल इस तरह ले जाते, मानो धार्मिक दीक्षा दिताने

जाते हैं।"

यह भी बिलकुल सच है कि धीरे-धीरे गंदी वस्तियों गली-कूचों को निहल्टतम कठिनाइयाँ दूर होती जा रही थी। १८६० में प्रकाशित जेकब ए. रोस की "हाउ दि धरर हाफ लिब्ज" नामक स्मरणीय पुस्तक में दी हुई रिपोर्टों ने जाँच कमीशनों और अपेक्षाकृत अधिक धनवान नागरिकों को सचेत कर दिया था। दस वर्ष बाद ही रोस ने लिखा कि न्यूयार्क में सबसे पिछले हिस्से की गंदी वस्तियों को सफाई हो चुकी है। १९०० तक तो रोस को ऐसा लगने लगा कि ईस्ट साइड में सड़कों पर यदि कहीं-कहीं गन्दगी थी भी होती वह नियम न होकर अपवाद ही थी। न्यूयार्क के गरीब इलाकों के लिये पार्क, खेलने के मैदान और व्यायामशालाएँ बनाने का कार्य आरम्भ हो गया था। न केवल न्यूयार्क में, बल्कि दूसरे शहरों और रियासतों में भी कारखानों की नौकरी और दुर्भ्यवस्था सम्बन्धी अप्रिय बातों का कानून द्वारा भूतोच्छेद शुरू हो गया था।

देशान्तरों से भानेवालों की याद अब भी आती रही और बेतन स्तर उस 'लौह कानून' के नीचे ही दबा रहा। यद्यपि उद्योग बढ़ते जा रहे थे और गंदे टूटे-फूटे क्वार्टरों में क्रूरता के परत पर परत लग रहे थे। और, जो कोई अमेरिकी गरीबी की इस समस्या के समाधान का भार अपने ऊपर लेता, वह वास्तविक सुधार करने में अपने का बहुधा असमर्थ पाता था। युइस ने लिखा है "वास्तविक कठिनाई यह है कि जन्म से लेकर मरणपर्यन्त लोग शक्तिशाली सामाजिक तत्त्वों की दबाव पर आश्रित हैं; ये तत्त्व मानो लोगों का भाग्य अपने हाथ में लेकर चलते हैं।" जो कुछ हो रहा था क्या वह लोकतन्त्री समाज की कल्पना तक के लिए भी हास्यास्पद न था?

४

वास्तविक पूँजीवाद

१८६६ में न्यूयार्क में एक ऐसे व्यक्ति का निधन हुआ, जिसने अर्थशास्त्र का कोई खास अध्ययन नहीं किया था। तथापि शताब्दी के अन्त में अमेरिकी व्यवसायियों पर उस का जितना प्रभाव पड़ा, उतना शायद अर्थशास्त्र के सभी विशेषज्ञ भी न डाल सके होंगे। इस व्यक्ति का नाम होरेशियो एल्जर जूनियर है।

एल्जर लिखित 'सफलता की कुंजियों' को, सब और सब भी शिक्षित पाठक सामान्यतः निरर्थक मानते हैं। उसकी किताबें शाब्दिक, गप्प, प्रवास्त्विक और कुछ अंश तक मर्म रहित हैं। तथापि गृहयुद्ध के बाद और प्रथम महायुद्ध के पूर्व की अवधि में लाखों अमेरिकी लड़के बड़े चाव से उन किताबों को पढ़ते थे। और यह भी संभव है कि उन में से अधिकांश लड़कों ने अमेरिका के आर्थिक जीवन की पहली भाँकी होरेशियो एल्जर की किताबों से ही ली होगी।

होरेशियो एल्जर का नायक सामान्यतः १५ वर्ष या इसके आसपास की अवस्था का पितृहीन युवक होता। उसका नायक अपने जीवन यापन के लिए स्वयं कमाने वाला तथा अधिकांशतः न्यूयार्क वासी होता। उसका बदनारी से बाला पड़ता। परन्तु उसमें बल, चालाकी और बहादुरी होती और वे बदनारी बैवकूफ और कायर होते। होरेशियो एल्जर के कथन का तात्पर्य स्पष्टतः यही था कि यदि मनुष्य कठिन परिश्रम करे और पैसे बचाये, तो उसका सफल होना प्रयुक्त समय है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एल्जर के मित्रों में कुछ सार्थकता है। जान डी राक्फेल्लर की ही संज्ञिये। उन्होंने न्यूयॉर्क में एक आड़तिया की कोठी पर ४ डालर प्रति सप्ताह की भुनीमगिरों आरम्भ की, परन्तु बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में दुनिया के सब से धनवान गिने जाने लगे। एन्ड्रयू कार्नेगी को ही देखिये, जिन्होंने १३ वर्ष की अवस्था में पिद्रावर्ग का कपड़े की मिल में १.२० डालर प्रति सप्ताह पर अन्टा बरने की गोमरी की परन्तु भागे बच कर सब से बड़े इस्पात उत्पादक बन गये। एडवर्ड एच. हेरिसन

को भी सीजिये। इन्होंने ५ डालर प्रति सप्ताह पर एक दलाल के यहाँ काम शुरू किया, पर बाद में रेलों का साम्राज्य स्थापित करने योग्य हो गये। भित्तिश्रमिता के संबंध में बड़े बैकर जार्ज फिशर बैकर के उदाहरण को ले लें। जिन्होंने अपनी जीवनवृत्ति बाबू की नौकरी से शुरू की और अपनी भाषी भाय से ही निर्वाह करने का और भायो को बचाने का संकल्प उन्होंने अपनी पत्नी सहित विवाहित जीवन के आरम्भ काल में कर लिया था। ये तो सिर्फ ऐसे दृष्टांत हैं, जिन से सफलता के नियम की सिद्धि हुई। इस नियम का स्वाभाविक निष्कर्ष यह निकला कि गरीब लोग इसलिये गरीब बने रहते हैं क्योंकि वे स्वयं अपने ही भासस्य, अज्ञान और प्रमाद के शिकार हैं।

अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत यही है, ऐसा विश्वास करना उस समय के व्यवसायियों को स्वभावतः अच्छा लगता था। फिर भी प्रश्न उठ सकता है कि आखिर उन्हें स्कूल में क्या बताया नहीं गया कि अर्थशास्त्र इस से कुछ अधिक जटिल है?

इस प्रश्न के दो जवाब हैं : एक तो यह कि १९०० के सफल और बड़े व्यवसायियों में शायद ही किसी ने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था। दूसरे, यह भी संदिग्ध ही है कि उनमें से किसी ने भयवा उनके अनेक प्रतिद्वंद्वियों ने व्यवस्था को प्राप्त होने पर भी अर्थशास्त्र से अपना संबंध जोड़ा था। वे अर्थशास्त्र के प्राध्यापकों को अव्यावहारिक सिद्धांतकार के अतिरिक्त और कुछ न मानते थे। जो व्यक्ति संसार में अपना स्थान बना लेता, वह अपने को 'महान कठिनाइयों के विद्यालय' का स्नातक बताना ही अधिक पसंद करता।

शताब्दी के आरम्भ में लाखों ऐसे अमेरिकन थे, जिन्होंने कालेजों में शिक्षा पायी थी। इन में से कुछ ही लोग ऐसी शिक्षण संस्थाओं में गये थे, जिसके पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र भी शामिल था। इससे भी कम लोगो ने इस विषय का वास्तविक अध्ययन किया था। आर्थिक जीवन के संबंध में आखिर उन्हें पढ़ाया ही क्या जाता था?

कुछ स्वतंत्र विचारको ने १९वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में, अर्थ विज्ञान को नये विषय और औद्योगिक युग की वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने के प्रयास किये। फिर भी अधिकांश कालेज स्नातकों को 'क्लासिकल' अर्थशास्त्र के

सिद्धांतों से परिचित भर कराया जाता था। इस 'क्लासिकल' अर्थशास्त्र के ज्ञाताओं की धारणा थी कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञान वेता निर्जीव वस्तुओं के गुण संबंधों खोज करते हैं, उसी प्रकार अर्थशास्त्र के इन स्नातकों को स्वयं ही अर्थशास्त्र के नियमों का अनुशोदन करना चाहिए और स्वयं ही अर्थशास्त्र के ऐसे सिद्धांतों को जैसे माँग और पूर्ति, लाभ का क्रमिक ह्रास, बुरा घन अच्छे का निकाल बाहर कर देता है आदि को समझ लेना चाहिए कि बाजार में वे कैसे प्रचलित होते हैं। तब उन के मस्तिष्क में राष्ट्रीय अर्थतंत्र, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन तथा आर्थिक इकाइयों की पारस्परिक निर्भरता के आधुनिक सिद्धांत की बात आयी नहीं थी। उन्होंने जिन सिद्धांतों का निरूपण किया, उनका संबंध व्यक्ति तथा मानव जाति को परस्पर स्वतंत्र इकाइयों से था। अपने द्वारा प्रतिपादित इन नियमों के प्रति उनका एक प्रकार का मोह था और इस कारण इन नियमों में गड़बड़ी पैदा करने, वाली किसी भी बात को वे बुरा मानते थे। वे यही सिखाते थे कि यदि छेड़छाड़ न की जाये, तो कोई भी चीज अपनी अच्छाई दिखाये बिना न रहेगी। उदाहरणार्थ, अत्यन्त सज्जन और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति भी यही कहता कि काम के घंटों और मजदूरी निर्धारण में कानूनी हस्तक्षेप अनुचित है।

अर्थशास्त्र के नियमों में हस्तक्षेप की निरर्थकता की सबसे अधिक आवाज येल के महान राजनीतिक अर्थशास्त्र के शिक्षक विलियम ब्राह्म समनेर ने लगायी। १८८३ में उनकी "ह्याट सोरयस ब्रतातेज थो दू ईच मदर" नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने सुधारवादियों को बड़ी जलो श्टी सुनायी।

समनेर का तर्क यह नहीं था कि आर्थिक दृष्टि से बेवसी को कानून द्वारा सहायता की ही नहीं जा सकती। उनकी धारणा थी कि अधिकांश सुधार कानून ऐसे लोगों के दिमाग की उपज होते हैं, जो विषय को नहीं जानते और उनका भगविदा भ्रूषतापूर्ण होता है। समनेर अपने छात्रों से कहा करते थे कि देश पर बार्सिंगटन का राजनीतिक परेपकार जरूरी नहीं। ईश्वर ने राजनीतिक अर्थशास्त्र के नियमों द्वारा इस काम को कहीं अधिक अच्छे ढंग से किया है।

समनेर अपने विचारों के प्रति उत्तरे हो सच्चे थे, जितने जान दो. रा-

फेलर अपने इस कथन के प्रति कि 'ईश्वर ने मुझे मेरा ही धन दिया है।' उसको दृष्टि में अर्थशास्त्र के वे कानून बड़े उदार थे। उन नियमों को निर्वाह रूप से अपना काम करने देने की जरूरत थी। यदि किसी आदमी पर धन की कमी हो रही हो अन्य लोग किसी होटल के पिछवाड़े में जूठन चाटने के लिए छोनाफाटो कर रहे हों तो इस में किसी का कोई दोष नहीं। यह तो केवल ईश्वर की इच्छा है।

सबसे अधिक विचित्र बात तो यह है कि पोटियों से लोग अपने हित के लिए आर्थिक कानूनों को तोड़ते-मरोड़ते आ रहे थे और इस सिलसिले में उन्होंने ऐसी संस्थाओं को जन्म दिया, जो ईश्वर को कृति कदापि नहीं कही जा सकतीं। जैसे कि समनेर के कुछ विद्यार्थी समझते थे। उन सबका निर्माण मनुष्य ने किया। उदाहरणार्थ 'कारपोरेशन' को ही लीजिये। इसका आविष्कार मनुष्य ने किया। इसका निर्माण शासन द्वारा हुआ और इसकी सुविधाओं और कार्य-सीमाओं का निरूपण किया कानून ने। इस कारपोरेशन ने व्यवसाय और उद्योग को जो प्रोत्साहन दिया, उस दृष्टि से यह १६ वीं सदी का एक महान् आविष्कार माना जायेगा। तथापि, इसकी सुविधाएँ आदि निरूपित करने के लिए जो कानून बनाये गये थे, उनका धूर्ततापूर्ण लाभ उठा कर लोग असाधारण चालें चला सकते थे। और इस प्रक्रिया का विरोध करना मूर्खता होती, क्योंकि तब यह तर्क दिया जाता था कि अर्थतन्त्र अपना मार्ग स्वयं ढूँढ लेता है।

एक बार होरेशिया एल्जर की कुछ कहानियाँ पढ़ने की इच्छा हुई, खासकर यह जानने के लिए उसका छोटा-सा नायक किस प्रकार धनी हो जाता है। स्पष्टतः आरंभ में उनका अपना अथवा परिश्रम ही उसे सफलता के सोपान पर चढ़ाता। इसके परिणाम स्वरूप उसको, मजदूरी प्रति सप्ताह ५ डालर से बढ़ कर १० डालर हो जा सकती थी। परन्तु इसे वास्तव में दोलत तो कहा नहीं जा सकता। और किताने के अन्त में मैंने देखा कि पूँजी भी किस तरह उसके पल्ले पड़ जाती।

स्पष्टतः इन कहानियों का मर्म यह नहीं था कि कठिन परिश्रम करने से धन प्राप्त होता है और धनिकों के बोच पाँव जमाने से सफलता मिलती है बल्कि उनका तात्पर्य यह था कि जो कड़ी मेहनत करता है, अपने छदाम कौड़ी को धैर्य

में जमा करता है और धमीरो ठाट से दूर रहता है, ईश्वर उसी को पुस्तुत करता है। भावना यह थी कि काम करो, पैसा बचाओ, सम्जन बनो फिर मुम्हारी गोद में सम्पत्ति की वर्षा होने लगेगी और सब कुछ ठीक हो जायेगा।

व्यवसायियों की एक पूरी पीढ़ी का पक्का विश्वास था कि धन मद्गुणों का पुरस्कार है और गरीबी अज्ञान की उपज है तथा धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ न की जानी चाहिए। फिर भी क्या बात थी कि इसके बावजूद उन्होंने कुछ ऐसी संस्थाओं को जन्म दिया, जो उनके सिद्धान्तों के बिल्कुल विपरीत और क्रिमाण थी। इसके मर्म की समझने में होरेशियो एल्जर की कहानियों में बढ़ाचित सहामता मिल सकती है। मन हम ऐसी ही कुछ संस्थाओं पर दृष्टिपात करेंगे।

२

१९०० का पूंजीवाद वास्तविक अर्थों में पूंजीवादी था। व्यवसाय का मालिक स्वयं अपना कारबार चलाता था। व्यवसाय का मालिक वह व्यक्ति होता, जिसने निजी पूंजी लगायी हो, या दूसरे से धन एकत्र कर व्यवसाय का श्रोगणेश किया हो। पास हाफमैन द्वारा प्रतिपादित 'निर्णायक शक्ति के विकेन्द्रीकरण' जैसी कोई बात उस समय न थी। आज के युग में प्रायः ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति की, कारपोरेशन विशेष की कुल सम्पदा के स्वल्प अंश के ही भागीदार होते हैं, कारपोरेशन का कारबार देखते हैं। लेकिन उस समय इस तरह की कल्पना करना भी कुतर्क का परिचायक होता। देश में कुल निमित्त वस्तुओं की केवल दो-तिहाई का उत्पादन कारपोरेशनों द्वारा होता था। शेष एक तिहाई का उत्पादन या तो हिस्सेदारों में होता और या वैयक्तिक संचालकों द्वारा। किसी भी कारपोरेशन के स्टॉक होल्डरों की सदस्य संख्या तब ६० हजार से अधिक न थी। अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ के स्टॉक होल्डरों की संख्या १९०० में केवल ७,५३५ थी, जब कि १९५१ में उसके दस लाख स्टॉक होल्डर थे। तब पेनसिलवेनिया रेलरोड के स्टॉक होल्डरों की संख्या ११,५४३ थी और यूनियन पेसिफिक का १४,२५६। परन्तु १९०१ में यूनाइटेड स्टेट्स स्टील की स्थापना के बाद ही उसके स्टॉक होल्डरों की संख्या ५४,०१६ हो गयी।

कम्पनी का मालिक प्रायः वही व्यक्ति होता, जिसने अपना मस्तिष्क और

अपना भयवा अपने मित्रों का धन उसमें लगाया हो । यदि कम्पनी पुरानी होती, तो, या तो उसे उत्तराधिकार में वह मिल गयी होती और, या वह उस कम्पनी के अधिकांश शेयर खरीद लेता । और कम्पनी को चालू सम्पदा का चाहे जिस किसी भी रूप में वह उपयोग कर सकता था । इस पर कानून भयवा परम्परागत प्रतिबन्ध यदि कुछ था भी, तो वह नगण्य हो या ।

अधिकतर तो यह यही समझता कि वह कम्पनी को जिस तरह चलाता है वह देखने और समझने का किसी दूसरे को कोई अधिकार नहीं । कुछ कम्पनियाँ अपने माल्यसंस्तरक भागीदारों के समक्ष विस्तृत रिपोर्ट उपस्थित करती, कुछ उस से कम और कई कम्पनियाँ तो रिपोर्ट नाम को कोई चीज ही प्रकाशित नहीं करती थी । १८६७ से १९०५ तक वे डेस्टिंग हाउस कम्पनी के भागीदारों की एक भी वार्षिक बैठक न हुई । यूनाइटेड स्टेट्स एक्स्प्रेस कम्पनी ने तो वर्षों तक न कोई रिपोर्ट प्रकाशित की और न उसको कोई मॉटिंग ही हुई । अमेरिकन शुगर रिफाइनिंग कम्पनी ने तो अपने १० हजार भागीदारों को कुछ बताया ही नहीं । कामकाज चालू रखने के लिए उसे आवश्यक लाइसेंस मिलता रहे इसके लिए वह वार्षिक आंकड़ा (बैलेंस शीट) मसाचुसेट्स के राज्य सचिव के पास पेश कर देती । भागीदार चाहते तो इसी आंकड़े से कम्पनी के कारबार का पता कर सकते थे । यह आंकड़ा भी विस्तृत न होता, उसमें केवल ७ मद होते, ४ लेनदारी (सम्पदा) के और ३ देनदारी के ।

माल्यसंस्तरक भागीदारों को तो यह देखने से मतलब था ही नहीं कि कम्पनी क्या कर रही है और क्या नहीं । फिर सरकार और अदालत का तो पूछना ही क्या ?

शेयर बाजारों में ऐसे अनेक व्यक्ति थे, जिनका काम कम्पनियों के स्वत्वाधिकार को खरीद-बिक्री करना था । ऐसे लोगों को यह जानने की फिक्र नहीं होती थी, कम्पनी की स्थिति क्या है । उनका मतलब केवल एक था उसे खरीद और बेचकर मुनाफा कमाना । और अधिकतर रेलरोड ही खरीदी और बेची जाती थी । बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ई. एच. हैरीमन सबसे बड़े रेलरोड व्यवसायी थे । उन्होंने सर्वप्रथम एक कमजोर रेलरोड कम्पनी को इस दरादे से खरीदा कि उसे ठीकठाक करके पेनसिलवेनिया या न्यूयार्क सेण्ट्रल को बेच दें ।

सरीदा और ऐसा उन्होंने वाद में किया भी। ऐसे लोग भी थे, जो इससे भी गहिरी तरीका अपनाते थे। इनमें सबसे भयंकर व्यक्ति जे गाउल्ड था। वह कम्पनी के स्वत्वाधिकार खरीद लेता, फिर उस कम्पनी के जरिये अपने मतलब के ठेके लेता और उस कम्पनी की सारी पूँजी किसी दूसरे प्रतिष्ठान में चली जाती। इस प्रकार उस कम्पनी का सारा रस चूस लेने के बाद वह उसे बेच डालता।

पूँजी के साथ खिलवाड़ करने वालों में शेयर बाजारों के सटोरिये और भुनाफाखोर ही प्रमुख थे। कम्पनी विशेष से उनका अभिप्राय उसके शेयरों को तेजी और मंदी से था। उसमें काम करनेवालों, उसके मकानों और मशीन भयंकर उसमें बननेवाली जिनसे से उनका कोई मतलब न था।

कभी-कभी किसी खास सम्पत्ति को खरीदने के लिए दो प्रतिद्वन्द्वी दलों में प्रतियोगिता शुरू हो जाती। तब उनकी खरीदारों का शेयर बाजार पर बड़ा भयंकर असर पड़ता। १९०१ के दसन्त में इसी प्रकार की एक होड़ हुई थी। मॉर्गन के समर्थक और हैरीमन के पक्षपाती दोनों ही बलिष्ठ रेलरोड का खरीदना चाहते थे। मॉर्गन अपनी नार्दर्न पैसिफिक को बढ़ाना चाहते थे और हैरीमन अपनी यूनिफन पैसिफिक को। हैरीमन के मस्तिष्क में यह बात आयी कि क्यों न नार्दर्न पैसिफिक का ही स्वत्वाधिकार प्राप्त कर लिया जाये। उन्होंने नार्दर्न पैसिफिक के स्टॉक चुपचाप और तेजी से खरीद लिए। जब मॉर्गन समर्थक तत्वों को इस बात का पता चला तो उन्होंने आँख मूँदकर खरीददारों शुरू कर दी। और नार्दर्न पैसिफिक के भावों में अप्रत्याशित वृद्धि को देख कर वाल स्ट्रीट के सटोरियो ने 'शार्ट सेलिंग' शुरू कर दी। कलस्वरूप मॉर्गन और हैरीमन तबों ने इतने स्टॉक खरीदे, जितने वास्तव में थे भी नहीं। नार्दर्न पैसिफिक का भाव एक हजार पर धा गया। जब शार्ट बेचुओं ने अपने को बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच डाला तो वहाँ एक प्रकार का 'आतंक' छा गया।

भाज इस प्रकार के आतंक को कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाज शेयर बाजारों पर इतने प्रतिबन्ध लगे हैं कि इस प्रकार की बातें हो ही नहीं सकती। परन्तु १९२१ के पूँजी खरीददार और बेचू अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र थे, उनकी गतिविधियों का परिणाम चाहे जितना भी बुरा हो, वे

कभी इसको परवाह न करते थे।

उपरातर व्यापारी सिद्धांततः प्रतियोगिता में विश्वास करते थे। परन्तु व्यवहारतः ये इस बात की चेष्टा में रहते थे कि कितनी तरह प्रतियोगिता रोकी जाये, ताकि एक प्रकार के उद्योग में सगरे सभी कम्पनियाँ एक साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियों का मूल्य इस प्रकार निर्धारित करें कि उनका शुनाफा बड़ा जाये।

१८७६ में जान डी. राकफेलर के वकील सैमुएल सी. टी. डाड ने एक विलक्षण तरीका निकाला। उन्होंने ४० तेल कम्पनियों के मालिकों को इस बात पर राजी कर लिया कि वे अपनी स्टॉक ट्रस्टियों के एक समुदाय के हाथ छोड़ दें। इन समुदाय के अध्यक्ष राकफेलर ही बने। यह समुदाय मन चाहे दाम लेकर और अपने प्रतिस्पर्धियों को मार्ग से हटाकर तमाम बालीस कम्पनियों को एक इकाई की तरह खला सजता था, और इस प्रकार 'ट्रस्ट' का व्यवहार व्यावसायिक क्षेत्र में होने लगा। १८८०-८६ में चीनी ट्रस्ट, कसाइयों का ट्रस्ट, रबड़बालों का ट्रस्ट इत्यादि अनेक ट्रस्ट स्थापित हो गये। परन्तु इन ट्रस्टों के विरुद्ध प्रतिद्वन्द्वी व्यापारियों की और पीड़ित जनता की आवाज भी इतनी प्रबल हुई कि विधान निर्माताओं को इस तरह के प्रचलित ट्रस्टों के विरुद्ध कानून बना देना पड़ा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण कानून १८९० में "शरमन एंटी ट्रस्ट एक्ट" के नाम से बना।

इस बीच एक दूसरे वकील ने व्यावसायिक ट्रस्ट बनाने के एक दूसरे ही तरीके का आविष्कार किया। १८८६ में न्यू जर्सी के गवर्नर ने जेम्स बी. डिल नामक वकील से अनुरोध किया कि सरकारी खजाने को भरने के लिए वह कोई तरीका सुझाये। डिल ने सुझाव दिया कि इस काम के लिए एक सुन्दर उपाय यह होगा कि यहाँ एक ऐसा कानून बनाया जाय जिसके अन्तर्गत न्यू जर्सी में रजिस्टर्ड कम्पनियों को कारपोरेशन के स्टॉक खरीदने और अधिकार में रखने की इजाजत मिले। उस समय तक आमतौर से ऐसे कार्यों को गैर कानूनी माना जाता था। न्यू जर्सी का यह कानून लागू हुआ और उसके फलस्वरूप वहाँ कम्पनियाँ रजिस्टर्ड कराने के लिए लोगों का ताँता लग गया। राज्य सरकार को रजिस्ट्री शुल्क के रूप में बहुत बड़ी आय हुई। और शीघ्र ही अमेरिकी पूँजीवाद का एक नया युग आरम्भ हो गया। बाजार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने

तथा प्रतियोगिता का गला घोटने के लिए अब ट्रस्ट धनाने की आवश्यकता नहीं रह गयी थी। वे विभिन्न कम्पनियाँ अब अपना तथा कारपोरेशन बनाकर या अपने को एक होल्डिंग कम्पनी का रूप देकर अपनी विभिन्न कम्पनियों के स्टॉक खरीद सकती थीं। अथवा, यो कहिए कि वे एक दूसरे के शेयर खरीद सकती थीं। इस प्रकार संगठित होल्डिंग कम्पनी अपने अन्तर्गत सभी कम्पनियों के कारबार पर नियन्त्रण रख सकती थी।

१९वीं शती के अन्तिम वर्षों में होल्डिंग कम्पनियाँ रजिस्टर कराने की एक प्रकार की महामारी-सी चल पड़ी थी। यह काम सबसे अधिक इस्पात उद्योग में हुआ। इसी के फलस्वरूप यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कारपोरेशनों का जन्म हुआ। इतना बड़ा व्यावसायिक प्रतिष्ठान देखने का सौभाग्य दुनिया की अब तक प्राप्त न हुआ था।

होल्डिंग कम्पनी श्रृंखला स्थापित करने की यह होड़ न केवल स्टील उद्योग में बल्कि अन्य कई उद्योगों में भी चली। इसका कारण यह था कि इसके माध्यम से थोड़े समय में बड़े परिमाण में धनोपार्जन किया जा सकता था। कालक्रम से यह पता चल गया कि ऐसी कम्पनियाँ बनाकर लोगों को उनके शेयर अधिकाधिक तायदाद में खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सकता है और वह भी अधिक मूल्य में। जब भी ऐसी कोई कम्पनी बनती, शेयरों के भाव एकदम बढ़ जाते। जिस व्यक्ति के हाथ में किसी छोटी इस्पात कम्पनी (संभवतः पूर्ण प्रायः) के नियन्त्रण का अधिकार होता, एकाएक अपने को किसी बड़ी कम्पनी, उदाहरणार्थ, अमेरिकन टिन प्लेट के बहुमुख्य शेयर खंड का स्वामी पाता और सिर्फ दो वर्ष बाद ही यूनाइटेड स्टेट्स स्टील के और भी अधिक मूल्यवान शेयर खंड उसके हाथ में चले आते। लाखों डालर मानो शून्य में उसके हाथ में बरस जाते। नये शेयर खालू करने वाले बैंकरो और व्यवसायियों को तो इससे भी अधिक मुनाफा मिलता। जिस खंडीकेट ने यूनाइटेड स्टेट्स स्टील को बाजार में उपस्थित किया था, उसे कुल ६ करोड़ डालर का लाभ हुआ और इसमें से केवल जे. पी. मोगन एंड कम्पनी को कम से कम १ करोड़ २० लाख डालर मिला।

इन यूहकाय कारपोरेशनों के संबंध में दो और बातें कहना शेष हैं। एक तो यह कि इन कारपोरेशनों के निर्माण में संस्था का उतना हाथ नहीं होता था, जितना कि घनी व्यक्तियों का।

दूसरी बात जो विचारणीय है, वह यह कि इन प्रतिष्ठानों ने कैसे व्यक्तियों को ऊँचा उठाया। उदाहरणार्थ नये स्टील कारपोरेशन को ही लीजिये। प्रथम और सर्वप्रमुख इस्पात व्यवसायी एंड्रयू कार्नगो इसमें न थे। इस पर जिसका प्रभुत्व था, वह इस्पात निर्माता नहीं, एक बैंकर थे जे. पियरपोन्ट मोर्गन। और मोर्गन के दाहिने हाथ जज एल्वर्ट एच. गोरी स्वयं इस्पात निर्माता न होकर कारपोरेशन के मात्र एक धकील थे।

मे पहले बता चुका हूँ कि बेलगाम पूँजीवाद के उस युग में स्वयं कम्पनी का मालिक उसकी देखभाल करता था। और उसकी सम्मान कम्पनी का वैयक्तिक संचालक होने की और अधिक होती थी। जो लोग अत्यन्त सम्पन्न होते और जिनकी स्थिति ऐसी होती कि वे अपने मुनाफ़े को पुनः अपने व्यवसाय में लगा सकें जैसे कि याद की हेनरी फोर्ड निकले तब तो बात ही दूसरी थी, अन्यथा तब ऐसे लोगों का एक दल था, जिसके सामने बड़े व्यवसायी भी नतमस्तक थे। यह दल था बड़े-बड़े बैंक पतिवों का। उनके पास वह साख थी, जिसके बिना व्यवसायी लोग अपने कारबार का न तो पुनर्गठन कर सकते थे और न अपनी कम्पनी के शेयरों की बिक्री ही बढ़ा सकते थे। आर्थिक दुनिया में उनकी अपनी प्रतिष्ठा और धाक थी। यह उनकी मर्जी पर निर्भर था कि वे कम्पनी विशेष की सिक्युरिटियों के लिए बाजार तैयार करें अथवा न करें। तब पूँजी रखने की अपेक्षा पूँजी पर नियंत्रण करना अधिक महत्वपूर्ण था।

मोर्गन बैंकर तो थे ही, उद्योगों के लिए पूँजी देने का काम भी करते थे। गोरी पूँजी भी लगाते थे और कारपोरेशन के वकील भी थे। इन दोनों ही व्यक्तियों का प्रभुत्व बड़े-बड़े उद्योगों पर स्थापित होता जा रहा था।

बीसवीं सदी के आरम्भ काल में पियरपोट मोर्गन यदि अमेरिका के सबसे अधिक शक्तिशाली नागरिक नहीं, तो कम से कम अमेरिका के व्यापारिक क्षेत्र में

सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति बनकर थे। वे उन कारपोरेशनों का संचालन करते थे, या कम से कम उन पर अधिक प्रभाव रखते थे, जिनकी देश में नई प्रमुख रेल लाइनों थीं। और ऐसा इसलिए नहीं कि वह रेल व्यवसाय में दक्ष थे, बल्कि इसलिए कि वह आर्थिक पुनर्संगठन की कला में प्रवीण थे। जब कभी बड़े रेल कारपोरेशनों पर आर्थिक संकट पड़ा, जैसा कि १८६०-६६ की मन्दी में हुआ, उन्होंने उनको फिर से खालू कराया। उनकी इस सफलता के कई कारण थे। कुछ तो उस घन के कारण जो उनके प्रतिष्ठान के प्रत्यक्ष अधिकार में था, और कुछ बाल स्ट्रीट में उनकी महान प्रतिष्ठा और साज के कारण। एक बात यह भी थी कि जिस किसी व्यवसाय या सम्पत्ति को वह अपने हाथ में लेते, उसकी सुव्यवस्था पर वह अधिक धन देते थे। मॉर्गन जब किसी रेलवे कम्पनी का पुनर्गठन करते, तो या तो अपने तरीके अपनाते या उसकी तात्कालिक कार्य प्रणाली को ध्यान से देखते थे और यदि वह असंगत प्रतीत होती तो हस्तक्षेप करते थे। उनकी बैंकवालों में भी अच्छी धाक थी, धीरे-धीरे वह और उनके सामीप्य ग्यु यार्क के बहुत से प्रधान बैंकों के नीति निर्धारक बनते जा रहे थे। और अब, १९०१ में वह इस्तात के विशाल व्यवसाय के राजा थे और अपने कारबार के प्रसार के लिए नये क्षेत्रों की तलाश में थे। उनकी शक्ति अस्पष्ट थी, परन्तु वह अपार थी और बढ़ती जा रही थी।

सम्पत्तियों के साथ बेजोह खिलवाड़ करनेवाले मटोरिये उन्हें नापसन्द थे। जब वे किसी कम्पनी में अपने साधन लगा देते थे, तो वह उसका साथ देते थे और उनके मत में सज्जन व्यवसायियों का व्यवहार इसी तरह का होना चाहिए था। उनकी ईमानदारी चट्टान जैसी दृढ़ होती थी और वह कहा करते थे — “जिस पुरुष का मैं विरवास नहीं करता वह सम्पूर्ण ईसाई राज्य की सारी छुट्टियाँ देकर भी मुझसे धन नहीं ले सकता।” उपयुक्त कार्य के लिए पूँजी लगाने की भावना में एक प्रबल शक्ति थी, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु यह भी सत्य है कि उनकी यह प्रबल शक्ति अमेरिकी व्यवसाय का अधिकार मुट्ठी भर व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित करने के पक्ष में कार्य कर रही थी।

१९०१ के दसन्त में जब यह खबर फैली कि उन्होंने स्टील कारपोरेशन बना लिया, तब सनातनी नागरिकों ने जो टिप्पणी की उसमें भी निराशा की ध्वनि

सुनाई दी। येल के प्रेसिडेन्ट हेडले ने एक भाषण में कहा कि यदि ऐमे व्यय-सायिक ट्रस्टों के नियमन का उपाय नहीं किया गया, तो पच्चीस वर्ष के भन्दर-भन्दर वाशिंगटन में कोई न कोई सम्राट बन जायेगा। “कास्मोपोलिटन मैगजीन” में, जिसमें उस समय के सार्वजनिक मामलों की चर्चा रहा करती थी, के सम्पादक जान त्रिसेन वारर ने लिखा कि स्टोल कारपोरेशन को घोपखा की पंक्तियों के बीच ये शब्द पढ़े जा सकते हैं—“घातक तरीकों, अनगिनत दुहरे लेखों, मानव परिश्रम की बर्बादी और अवासायिक युद्धों सहित प्रतियोगिता की प्राचीन पद्धति अन्त समाप्त कर दी गई।” अन्य लोगों को भय लगा कि यदि अर्थ संग्रह की यह अभिवृत्ति बढ़ती गई, तो जनता विद्रोह करेगी और समाजवाद को अपना लेगी।

यद्यपि विविध बातें हैं कि वह क्रान्ति जिसका इन प्रेक्षकों को भय था हुआ, परन्तु वह अमेरिका में न हुई।

५

सरकारी दृष्टिकोण

जब मैं अफराकुन की घटनाएँ बढ रही थी तो अमेरिका सरकार क्या कर रही थी? यह प्रश्न कोई भी पूछ सकता है।

१९०० में सरकार कितनी छोटी थी और उसकी शक्ति और अधिकार कितने परिमित थे, आज हमारे लिए यह समझना कठिन है। उसने मोटे तौर पर ५७ करोड़ डालर प्रतिवर्ष खर्च किया जो उसके अर्ध शताब्दी बाद के स्थायी व्यय का लगभग आठवाँ भाग था (यद्यपि कोरिया के युद्ध ने पहले ही भाग व्यय के लेखे को बढा दिया था)। यद्यपि न्यूयार्क राज्य ने जितना १९५० में व्यय किया उसकी अपेक्षा संघीय सरकार ने १९०० में बहुत कम धन खर्च किया। राष्ट्रीय ऋण की राशि १,०००००० लाख डालर से कुछ अधिक थी जो १९५० के २७५,००००००० लाख के ऋण का लगभग दो सौवाँ

हिस्ता था ।

राज्य में न कोई वाणिज्य विभाग था, न कोई थम विभाग, न कोई संघीय व्यापार कमिशन और न कोई संघीय स्थायी रचित पदति ही थी । कारण स्पष्ट था : व्यवसाय का राज्य से कोई सम्बन्ध न था । उसके अन्तर्गत इन्टर-स्टेट कामर्स कमिशन अवरय था जिसका कार्य रेलवे कम्पनियों की व्यवस्था करना था परन्तु कमिशन का अधिकार थोड़ा और अनिश्चित था । यहाँ तक कि शरमन एण्डी ट्रस्ट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने काट-छाँट कर व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा रखने के हेतु हल्की-सी विधि मात्र कर दिया था । और वर्ष १९०० में उस कानून के अन्तर्गत अटार्नी-जनरल ने एक भी मुकदमा दर्ज नहीं कराया ।

व्यवसायिक मामलों में राज्य का कार्य कितना भाकस्मिक था इसको दो या तीन दृष्टान्त स्पष्ट कर सकते हैं । १८६५ में राज्य का सोने का स्थायी कोष घट रहा था और असहाय अवस्था में उसे श्रृंखले लेने की आवश्यकता हुई जिससे अधिक सोना खरीद कर वह अपने अग्रस्त प्रचलित मुद्रा को साध सके । इस संकटकाल में उसे देश के सबसे बड़े निजी बैंक व्यवसायी पियरपॉट मोर्गन से कहना पड़ा । केवल उन्हीं की साख ऐसी थी जिससे उन्होंने बैंकवालों और धनिक लोगों को विश्वास दिला दिया कि वे राज्य को निःशंक श्रृंखले दे दें । बालस्ट्रीट की मदद के बिना वाशिंगटन असहाय हो गया था ।

अथवा प्रेसिडेंट थ्योडोर रूजवेल्ट के काम की ही से लें, जिन्होंने फोयले के अव्यवस्थाओं और यूनाइटेड माइन वर्क्स के बोध मध्यस्थता करके १९०२ की एन्थ्रेसाइट फोयले की हड़ताल को समाप्त कर दिया । कितनी ही दशावस्थियों में अब हम अव्यवस्था को और मजबूत की अपने बड़े अगड़े निबटाने के लिये वाशिंगटन जाते हुए या वाशिंगटन को घसीटे जाते हुए देखने के ऐसे अभ्यस्त हो गये हैं कि १९०२ में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा हड़ताल का निवटारा होना नितांत असूतपूर्व बात थी यह हमको प्रत्यक्ष करना कठिन है । न्यूयार्क से प्रकाशित प्रत्रिका सन् ने थो रूजवेल्ट के प्रस्ताव को 'असाधारण' और 'अभ्यस्त' कहा । और न्यूयार्क जनरल आफ कामर्स के मत में :

“राष्ट्रपति का आचरण जनता के समक्ष यूनियनों की प्रधानता और शक्ति को स्पष्ट प्रदर्शित करता है । अव्यवस्था के पद और अधिकारों पर अनधिकृत

साधन लगाता है और धीरे-धीरे दिन के अनेक राजनीतिक आर्थिक संकटों की सूची में ट्रेड यूनियनों के विचारणीय विषय को बढ़ाता है....थो रूजवेल्ट की यत्नात् प्रवेश की असासनीय अभिरुचि किसी भी हड़ताल से अधिक बुरी है।"

२

परन्तु यह १९०२ की बात है और थियोडोर रूजवेल्ट एक साहसी पुरुष थे। १९०० में उनके पूर्वाधिकारी वैभवयुक्त विविथम मेर्किनले ब्राइट हाउस में विराजते थे। मेर्किनले विवेकशील व्यक्ति थे जो किसी हड़ताल को नियंटाने के लिए कोशिश करने की कल्पना ही न करते। मेर्किनले संघीय सरकार का कर्तव्य और ही मानते थे। वह ईमानदारी में विश्वास करते थे। उनकी मांग्यता थी कि राज्य की व्यावसायिक मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि उसमें कोई अपराधी मामले न हों (और बहुत ही कम कार्य ऐसे थे जिनकी तब कानून में अपराधों की संज्ञा दी गयी थी)। यज्ञाय इसके राज्य को अपनी सामर्थ्यानुसार व्यवसाय की मदद करनी चाहिये।

जब वे राजकीय कारोबार की अध्यक्षता कर रहे थे तब इस नागरिक धर्म-परायणता के सम्ये धारण से ढकी हुई मूर्ति के पीछे एक दृढ़, सरल प्रकृति, स्पष्टवक्ता, उदारमनस और मानवता की विभूति रिपब्लिकन नेता मार्क हन्ना भी थे जो सच्चाई के साथ मेर्किनले की प्रशंसा करते थे, जैसे कभी-कभी एक सेल्स मैनेजर एक कुलीन यद्यपि अव्यावहारिक पादरी की प्रशंसा करता है और कौन-सा व्यावहारिक मार्ग उसे अपनाना चाहिये यह बतलाने में प्रानन्दित होता है। हन्ना एक सफल उत्पादक, ओहोओ के सिनेटर और रिपब्लिकन नेशनल कमिटी के अध्यक्ष थे। वे घनिष्ठ से और विशेष अधिकारियों से पूँजी इकट्ठी करना अच्छी तरह जानते थे। स्वभाव से बड़े-बड़े उत्पादकों के विचारों से वे पूर्ण सह-मत थे और बैंक के बड़े-बड़े व्यवसायियों से भी उनकी अच्छी पटती थी। जो उनकी सेवा करता है वह देश की सेवा करता है, ऐसा उनका ख्याल था। व्यावहारिक राजनीति की सीमा के अन्तर्गत वे उनके सच्चे और अनुरक्त सेवक थे।

१९०० में राष्ट्रपति पद के चुनाव में मेर्किनले का विरोध विलियम

जेलिंग्म द्रयान ने किया था जिनको वे १८६६ में पहले ही हरा चुके थे। द्रयान प्रजाप्राप्तक न थे बल्कि जनता के सच्चे प्रेमी, एक नेक व्यक्ति, ईमानदार पुरुष, और माननीय अधिकारों के स्वाभाविक रक्षक थे। उनका मस्तिष्क छिछला और हटी था, परन्तु उनकी भाषण शक्ति जादू का-सा असर करनेवाली थी। उन दिनों जब कि रेडियो और टेलीविजन न थे और वक्तृता एक विस्तृत प्रसारणीय कला थी, कोई भी श्रोतागणों को इतना मुग्ध और बरा में नहीं कर सकता था जितना कि द्रयान कर सकते थे।

द्रयान ने अपना सन् १९०० का चुनाव अभियान साम्राज्यवाद विरोधी प्रश्न पर आधारित किया था और वह कहते थे कि वे टाफू जो सेन के युद्ध के परिणाम-स्वरूप अमेरिकियों के हाथों में आयें थे, उनके वाशिंग्टन को लौटा देने चाहिये। उन्होंने व्यवसायियों के ट्रस्टों को भी निन्दा की, और सिफारिश की कि कारपोरेशनों को संघीय लाइसेंस प्रणाली के अधीन रहना चाहिए और उन्होंने धाय कर तक का प्रस्ताव किया। परन्तु उनकी धर्मशास्त्र की पकड़ ढीली थी और यद्यपि लाखों अमेरिकियों को व्यवसायियों के ट्रस्टों से कष्ट होता था तथापि द्रयान उनकी पूरी तरह से उत्तेजित करने में असफल रहे। क्योंकि १९०० का वर्ष ऐसा था जब पिछले बहुत समय की अपेक्षा बहुतों की जीवों में अधिक पैसा था। मार्क हन्ना ने चुनाव संधर्ष के पहले कहा था — “परिवर्तन से इन्कार कर देना ही सब कुछ है। इसी की हमें आवश्यकता है।” यह मुहावरा अमेरिकी राजनीति में हमेशा गूँजता रहा। हन्ना की अविध्यवाणी ठोस थी।

वास्तव में जब १९०० के अन्तिम सप्ताहों में हन्ना ने धाकाश की ओर देखा सब चित्तिज पर केवल एक ही बादल दिखाई दिया और वह पुरुष था जिसको रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन ने उप-प्रधान के लिये उम्मीदवार चुना था और जो सेन जुझान हिल के प्रचण्ड रफ राईडर व न्यू यार्क के अनजाने नौजवान गवर्नर थियोडोर रुजवेल्ट थे। वे स्वतन्त्र विचार के थे और प्रतिबन्ध सहन नहीं कर सकते थे, और हन्ना उनका अविश्वास करते थे। कन्वेंशन में दूसरे सिनेटर से हन्ना ने धड़के से कहा — “क्या आप में से कोई भी अनुभव नहीं करता कि उम पागल आदमी और भ्रम्यच पद के बीच केवल एक ही प्राण है?”

जिसको कि विलियम एलन ह्वाइट — “व्यवसाय के लाभ के लिए राज्य और

व्यवसाय की सन्धि" कहते थे वह हन्ना के विचार में सच्चे प्रेम का व्यापार था। उनकी राय थी कि यदि बड़े कारपोरेशनों को जी चाहे वसा करने का मार्ग सुगम कर दिया जाय तो वह धन जो उन्होंने जमा कर लिया था कम भाग्यवानों के पास स्वच्छ होकर पहुँचेगा और बड़े कारपोरेशनों को और भी अधिक सफल होने के अवसर देने के अलावा नियमों में परिवर्तन करने की कोई भी कोशिश प्रजानायकी का, जघन्य जनों के शासन का और बर्बादी का मार्ग खोल देगी। पर दूसरों के लिए सन्धि करना आवेग या विश्वास का मामला न था किन्तु खरीदने और बेचने का; अथवा राज्य संस्थाओं से अनुग्रह और धन के प्राप्त करने के हेतु प्रवैतिक वृत्ति करने का था। बड़े कारपोरेशनों ने अपने हितों की वृद्धि चुनाव के लिए केवल बड़ा चन्दा देकर ही नहीं की — यहूदा दोनों पक्षों को चन्दा देकर — बल्कि कानून बनाने वालों को और यहाँ तक कि न्यायाधीशों को आर्थिक सहायता या रिश्त भी देकर की।

कानून बनाने वालों, अफसरों, पत्रकारों और उनके कुटुम्बों को रेलवे की कम्पनियाँ यात्रा करने के लिए फ्री पास दिया करती थीं। कुछ समय बाद दूसरी राजधानी में कारपोरेशन वाले खिलाफ कानून बनाने की घमकी या अनुकूल कानून बनाने की आशा पर भरी जेबों का उपयोग करने की सदैव तैयार रहते थे। और जहाँ तक अमेरिकी सिनेट का प्रश्न है वह विशेष अधिकारों की रक्षा का खास गढ़ बन गयी थी। बहुत से सिनेटर या तो अमीर आदमी थे, या सावधानी से चुने हुए मित्र और धनिकों के दूत थे। वे मजदूरों के लिए 'भर पेट भोजन' का प्रभावशाली भाषण दे सकते थे। किन्तु उनका हृदय बड़े स्टाक होल्डर के साथ रहता था।

यदि सिनेटर अथवा कांग्रेस जन की कुछ प्रोत्साहन की आवश्यकता होती तो उसके देने के कई तरीके थे।

इशारों से, सुझावों से, श्रृणों से, तथाकथित ऋण जो यथार्थ में भेंट होते थे, और किसी मौके पर सर्वथा गुप्त रिश्तों से बड़े कारपोरेशनवाले कानून वालों से, चुने हुए अधिकारियों से और यहाँ तक कि न्यायाधीशों से अपने कहे अनुकूल कार्य करवा लेते थे। १९५० के सौविध प्रचारक हमेशा 'वाल स्ट्रीट के दासों' के बारे में बोलते आये हैं। १९०० में अमेरिका के राज्य शासन में ऐसे

बहुत से अधिकारी सम्मिलित थे जिन्हें मुहाबरे की रीति से न सही तो योग्यता की दृष्टि से दात स्ट्रीट का दास जैसा कहा जा सकता है। उन दिनों नाव्यंजित जीवन में विचरण करना तासों डातर के फलवासे वृक्ष के समीप जाने के समान था जिसके फल, यदि कोई केवल थोड़ी-सी ही कोशिश उस दिशा में करता, तत्परता से तोड़े जा सकते थे। और यह युगमता से होता था क्योंकि कोई अधिक चौकसी करने वाला दिखाई न देता था।

३

कोई भी अधिक चौकसी क्यों नहीं कर रहा था ? क्यों बहुत ही कम लोग यह अनुभव करते थे कि अमेरिकी पूँजीवाद की प्रकृति और आचरण उनके लिए उत्कृष्ट महत्व की बात थी, और उसमें बड़ी राजनीतिक समस्याएँ निहित थीं, इसलिए उनके राजनीतिक प्रतिनिधियों के व्यवहार और क्रिया का भरपूर ध्यान से निरीक्षण किया जाना चाहिये ?

कारण बहुत से हैं। प्रथम तो यह कि, व्यवसायियों के ट्रस्टों का जो अधिक विरोध होता था उसने स्पष्टतया यूरोप से लिये हुए समाजवाद के पक्ष की बहस का रूप धारण कर लिया था। वह अमेरिकावासियों को विदेशी जैसा लगता था क्योंकि वे उस विचारधारा से संभवतः सहानुभूति न रखते थे और अपने आपको सर्वहारा समझना नहीं चाहते थे, चाहे उनकी कंती हो दुर्बला क्यों न हो। अमेरिकी वास्तियों के मस्तिष्क में इस बात का लगाव म्यूयार्क की लोमर ईस्ट साइड के अजीब से दीखने वाले, विदेशी भाषामापी लोगों तथा पड़ोस के उन दूसरे विदेशियों के साथ था जो वहाँ आ बसे थे। भले ही उसमें नाकाबन्दी या खून खराबी की बात शामिल न रही हो, पर व्यापार प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की बात होने के कारण उस पर क्रांतिकारी होने का सदेह भी किया जाता था।

सबसे मुख्य बात कदाचित्त यह थी कि बड़े व्यवसाय और कारपोरेशन कानून के अन्दरूनी घेरे के बाहर बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो यथार्थ में यह समझते थे कि बड़े-बड़े व्यवसाय कैसे खड़े कर दिये थे और वे कैसे काम करते थे। और वे किस प्रकार राजनीति को चलाने में अपना प्रभाव डालते थे और इसमें

भो कम लोग ऐसे थे जिनको राष्ट्र की औद्योगिक और राजनीतिक क्रियाओं के विभिन्न किये बिना सम्भार भय के समय की प्रवृत्ति को कैसे उल्टा जा सकता है। उन्हें इसके घुंघुसे से ह्वाल के सिवाय और कुछ भी ज्ञान न था। सर्व-साधारण को इस और उदासोन्मत्ता इस तथ्य के कारण थी कि बहुत से अमेरिकियों ने आर्थिक मामलों — उद्योग, शिल्पकाल, विज्ञान, व्यापार और वाणिज्य के मामलों को नागरिक को हँसियत से समझना सीखा ही न था।

निश्चित रूप से, नागरिक राष्ट्रपति के चुनाव-संघर्ष से उत्तेजित होते थे और उत्तम व्यक्तियों से बहम कर सकते थे। सामयिक राजनीति का ज्ञान कराने वाले समाचार पत्रों के अग्रलेख और व्यंग चित्र उसका ज्ञान वर्द्धन करने की अपेक्षा पक्षपाती ही अधिक होते थे।

परन्तु एक परिवर्तन आ रहा था और कैसे अज्ञोव बात है कि इस परिवर्तन का अग्रदूत एक अज्ञानी, पागल हत्यारा था। ६ सितम्बर १९०१ की दफेलो में पैन-अमेरिकन के विवरण के समय जोलगोज नामक एक व्यक्ति ने प्रेसीडेंट मेकिनले पर गोली चला दी जिससे उनका प्राणान्त हो गया।

मार्क ह्यू ने न केवल एक प्रिय और सम्मानित साथी खो दिया था वरन अनिश्चय का वह बादल जो रूजवेल्ट को उप-राष्ट्रपति-पद के लिए नामजद करने के समय उन्होंने चित्तिज पर देखा था वह अब आधे आसमान पर छा गया था। उन्होंने एक मित्र से हँसते में कहा — “और अब देखो तो वह घृणित चरवाहे का शोकरा अमेरिका का राष्ट्रपति बना है।”

खंड २ : परिवर्तन का वेग

६

अमेरिकी अन्तःकरण का विद्रोह

जय प्योडोर रुजवेल्ट १९०१ के पतन में बहादुर हाउस में दाखिल हुए तो नये युग के आगमन का कोई चिह्न और शुभलक्षण दृष्टिगोचर न थे। उन्होंने घोषणा की कि वे भूतपूर्व राष्ट्रपति मेन्किनसे की नीति को घाने बढ़ावेंगे और आर्थिक व औद्योगिक अधिकारियों को कोई अनुचित भय नहीं दिखलाया।

कुई मास बाद नये युग की ज्वाला ऊपर उठी : फरवरी १९०२ में रुजवेल्ट के एटार्नी-जनरल ने सरमन एंटी ट्रस्ट के अन्तर्गत नार्दर्न सिग्योरिटीज कम्पनी के विलय का मुकद्दमा पेश किया।

नार्दर्न सिग्योरिटीज कम्पनी एक होल्डिंग कम्पनी थी, जिसको पियरपोन्ट मोर्गन और एडवर्ड एच. हेरीमन ने रेलवे की कुछ सम्पत्ति पर नार्दर्न पेसीफिक के संघट के बाद हुई शांति-सन्धि के फलस्वरूप सम्मिलित अधिकार रखने के लिए स्थापित किया था। यदि वह कानूनी अग्नि-परीक्षा में पूरी उतरी तो उसके बाद बाल स्ट्रीट के कुछ लोग देश की बहुत-सी बड़ी रेलवे लाइनों को खरीद सकते थे। उसे नष्ट करने के हेतु रुजवेल्ट ने न केवल यह नोटिस दिया कि जब सरकार आर्थिक साम्राज्य बनाने के लिए कम्पनी के साधनों का उपयोग करने देती है तो उसकी कोई सीमा भी है, अपितु उन्होंने महान मोर्गन द्वारा निर्मित एक प्रमुख संस्था पर भी बार कर दिया।

मोर्गन उस समय धर पर भोजन कर रहे थे जब मुकद्दमे की सूचना उन्हें टेलि-फोन से प्राप्त हुई। वह निराश और क्रुद्ध हुए। उन्होंने अपने अतिथियों से कहा कि वे रुजवेल्ट को एक भद्र पुरुष समझते थे, परन्तु सज्जन व्यक्ति मुकद्दमा नहीं चलाते। इसकी अपेक्षा उन्हें निजी तौर पर मोर्गन से नार्दर्न सिग्योरिटीज कम्पनी का पुनर्गठन करने या तोड़ देने के लिए कह देते जिससे सरकार की इच्छा पूरी हो जाती।

आगामी कुछ वर्ष तक राष्ट्रपति और उदीयमान धनिकों में समय-समय पर लड़ाई चली पर वह पूरे वेग की न थी। कारण ढूंढ़ने के लिए दूर जाने की

जूरत नहीं। रूजवेल्ट रिपब्लिकन राष्ट्रपति थे। वह अपनी पार्टी से अधिक दूर नहीं जा सकते थे। दल के सदस्यों में अमीरों और विशेष सुविधा प्राप्त लोगों की भारी संख्या थी और पार्टी को चुनाव के समय उनसे भारी चन्दा लेने की आवश्यकता होती थी। राजनीतिक दृष्टि से रूजवेल्ट को उनका मित्रवत् रहना चाहिये था जो समय-समय पर उन्हीं के भत्ते के लिए उन्हें सिर्फ अनुशासित कर देते थे। यह बार-बार बतसाया गया है कि इसके बाद आगे रूजवेल्ट की गुराहट उनके काटने की अपेक्षा अधिक बुरी थी, और यह कि उनकी गुराहट भी चुनाव के समय आकर प्रकट रूप से नरम पड़ गई और फिर कभी ग्राइड हाउस के साठे सात वर्ष के कार्यकाल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जैसा कि उन्होंने नार्दर्न सिब्योरिटीज कम्पनी पर आक्रमण करने का किया था और यह कि अनुदार टाफ्ट का शासन जो उनके बाद आया उनकी अपेक्षा शरमन एबट के अंतर्गत अभियोग लगाने में अधिक सक्रिय था। यह सब बातें सच हैं किन्तु इसमें रूजवेल्ट की अमेरिकी इतिहास को भारी देन का उल्लेख नहीं है।

क्योंकि इस क्रियमाण राष्ट्रपति ने नारे देश के सामने व्यवसाय, सरकार और सार्वजनिक हित पर एक ऐसे विचार का प्रचार और प्रदर्शन किया जो बिल्कुल नवीन, उत्तेजक और व्यापक था।

इस समय तक धनिकों के प्रभुत्व के विरुद्ध जो बिल-मुकार थी वह उन लोगों की कटु पीडा का रूदन थी जिनको कष्ट पहुँचता रहा था। वह विरोध विशेषकर संपत्तियों के प्रति निर्धनों का विरोध था। इसके अतिरिक्त अधिकतर वह, यदि, क्रान्तिकारी विरोध नहीं, तो प्रगतिशील अवश्य था। और इस तरह का विरोध करने वाले अपने देश के ही साधन सम्पन्न नागरिक थे, जिन्होंने व्यवसाय के कप्तानों की शक्ति और लालसा का विरोध किया था। वे सज्जन, सद्भावना-पूर्ण कोमल हृदय वाले मंत्रीगण, समाज-सेवक, और भावुक, पर उदारनीति के थे जिन्हें 'शिष्टता की प्रतिमा' कह कर तिरस्कृत किया गया था। परन्तु अब अमेरिका का राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति था जो धनिकों की सत्ता का पक्षपाती न था और जो इनमें से किसी के साथ बंधा हुआ न था।

रूजवेल्ट को असम्पन्न नहीं कहा जा सकता था। उन्हें बाल स्ट्रीट वालों से कभी भी कोई हानि नहीं पहुँची थी। वे यथार्थ में अपने स्वयं के अधिकार के

अंतर्गत घनिष्ठ थे। वे प्राचीन कृष्टम्भ से संबंधित अमेरिकी थे और नैतिक योद्धा थे। ये सिद्धांतों को उभेड़-बुन करने वाले न थे। और तत्मायुक्तता से विचारों में तोन होनेवाले ही थे। वह एक पुरुषार्थी जंगल के निवासी एवं शिकारी थे, रक्त राइटर थे, और वे प्रयत्न जोश वाले पुरुष जो 'परिष्कृत जीवन' का उपदेश देते थे। उनके इर्द-गिर्द की प्रत्येक वस्तु शोकप्रिय थी। जान मार्श ने उन्हें 'सेन्ट वाइस और सेन्ट पात का 'दिलचस्प संयोग' कहा था और नियामा प्रपात की तरह प्रकृति के एक अधिराज की गंजा दी थी।

'महान् पूँजी के अपराधों' और 'अचित्त व्यवहार' के संबंध में उनके भाषणों का जोर भाषिक न होकर नैतिक था। वे 'व्यापारिक संसार' का नैतिक पुनर्निर्माण करने के इच्छुक थे। उनका एक 'नैतिक स्तर' स्थापित करने में विरक्त था। वे उपदेश देते थे कि व्यावसायिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कुछ लोगों का चालाकी से और भयकारी से दमपोटनेवाला अधिकार प्राप्त कर लेना सीधा-सादा अपराध है जब कि 'दूतियों' को धोका देकर मुद्रास्वर से संबंधित रखा जाता था। वे ऐसे भाषण थे जिन्हें हर क्षेत्र के लाखों अमेरिकी, जो सिद्धान्तों के प्रति पृथिव्य भाव रखते थे, आधिक कर्णों से तंग आ गये थे, परन्तु नैतिक धर्म प्रचार के उत्कृष्ट भावार्थों को ग्रहण करने वाले थे और सबके लिए सुझाव देने के विचार के पक्षपाती थे, समझते थे और अनुकूल भावस्था करने की संसार थे। थोडो रूजवेल्ट के बनाये कानून की अपेक्षा अमेरिका वासियों पर उनके व्यक्तिगत और उपदेश का प्रभाव अधिक पड़ा। उन्होंने समयानुसार एक सान धड़ दी थी जो पूरे अमेरिका में गूँज उठी थी।

उसके लिए समय अनुकूल था। कुछ घटना तिथियों पर विचार कीजिये। फरवरी १९०२ में रूजवेल्ट ने नार्दन सिंक्वोरिटोड कम्पनी के विरुद्ध मुकद्दमा दायर किया। मिस ईडा टारवैत पहले से ही स्टैण्डर्ड आयल कम्पनी का इतिहास वर्षों से लिख रही थी और वह नवम्बर १९०२ में मेक्लेर की पत्रिका में निकलने लगा था। उसी पत्रिका में एक महीना पहले अक्टूबर १९०२ में नगरपालिका के अष्टाचार पर लिक्न स्टीफेन्स का लेख प्रकाशित हुआ था। ये ही दो पत्रकार थे जिन्होंने अमेरिकी धनकारिता को एक नयी दिशा दी थी और उनका झुकाव अमेरिकी व्यवसाय में और अमेरिकी राजनीति में यथार्थ में क्या हो रहा

या उसकी विचार-पूर्वक, भावुकता-रहित, खोज-बीन की हुई वास्तविक सूचना ने की ओर था। 'गोल्डेन रूल' बनाने वाले जोन्स १८६७ में टालेडो के सुधारक मेयर चुने गये थे, बड़े राबर्ट सा फुलेर १९०० में विसकासिन के प्रबल सुधारक गवर्नर नियुक्त हुये थे, १९०१ में टाम सा जानसन क्लीवलैण्ड के मेयर निर्वाचित हुए थे। ये ही लोग सरकार में और नगरपालिका सभा में सुधार करने वालों की सारी पीढ़ी के नेता और प्रणामी थे। रूजवेल्ट मुख्य प्रोत्साहक और प्रवक्ता थे। लोग नये दृष्टिकोण से अपने चारों ओर देखते और क्या हो रहता था उसकी छानबीन करने, उसका कुछ तात्कालिक और व्यावहारिक उपाय निश्चित करने की अभिरुचि दिखाने लगे थे।

इस तरह से अमेरिकी अन्तःकरण का विद्रोह आरम्भ हुआ। १९१५ तक अमेरिकी मामलों में प्रति प्रभावशाली घटना व्याप्त थी, जो प्रथम महायुद्ध के बढ़ते हुए ज्वारभाटे में विलीन हो गयी थी और जो अन्तिम रूप से १९२० के लगभग समाप्त हुई। तब भी वह अपने पीछे विचार करने योग्य प्रभाव और चिह्न छोड़ गई जो आज तक चले आ रहे हैं।

२

जैसा कि इतिहासकार हेकर और केम्ब्रिज ने बताया है कि यह विद्रोह एक संगठित आन्दोलन न था बल्कि विखूँखलित था। उसका कोई सर्वव्यापक कार्यक्रम न था। जिन्होंने उसमें भाग लिया उसमें सर्वत्र सब श्रेणी के धनी से लेकर निर्धन लोग तक लगे हुए थे, और वे अधिकतर आपस में झगड़ते रहते थे।

मालिकों के दमन से मुक्त सोयी निर्वाचित अधिक लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए उपाय ढूँढने वाले प्रस्तावक भी थे। ये प्रस्तावक सिनेटरों के सीधे चुनाव, आरम्भिक क्रिया और जनमत संग्रह, अदालती निर्णयों का निरीक्षण करने के पक्ष में थे। और ये नगरपालिका द्वारा घरों की सफाई के समर्थक, सभा द्वारा शहरों की शासन व्यवस्था के साथ प्रयोग करने वाले, तथा धाय-व्यय के लेखे के विशेषज्ञ। मजदूरों की क्षतिपूर्ति के विधान के लिए लड़नेवाले ऐसे लोग भी थे जो फेक्टरियों में काम करने की स्थिति के लिए अच्छा कानून बनवाने का प्रयत्न कर रहे थे। परम्परा के पक्षपातियों का दल भी था जो राष्ट्र के प्राकृतिक

साधनों, विशेषकर उत्तरे जंगनों को बिना विचारे नष्ट करने को रोकना चाहता था। मताधिकार के लिए संघर्ष करनेवाले, स्त्रियों को मताधिकार दिलाने के पक्षपाती, शुद्ध भोजन और शोध के लिए कानून बनवाने के लिए लड़नेवाले, "उन्मत्त वित्त" के पत्रा लगानेवाले और लाइना देनेवाले व्यक्ति भी थे, और वे पुरुष भी थे जो १९०७ के संकट के बाद उचित केन्द्रीय धन व्यवस्था के लिए परिश्रम कर रहे थे।

उसी मूल भावना से ऐसे अन्य विभिन्न लोग भी उत्साहित हुए जिनका कानून से कोई सम्बन्ध न था, कि राष्ट्र को और उसके नागरिकों को निर्क योई से विशेष अधिकारवालों के हो नहीं किन्तु सब लोगों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए साधनानी करनी चाहिये। इसी समय हल हाउस के जेन मादम्स और हेनरी स्ट्रीट सेटलमेंट के विनियम डी. वाल्ड के पद चिह्नों पर चलते हुये बहूत से नर-नारी सामाजिक सेवा को एक प्रतिष्ठित पेशा बना रहे थे, और पादरी लोग अपने क्षेत्रों में उत्तरोत्तर संस्थात्मक में सामाजिक कार्य के लिए मुमकिनों को तत्पारा कर रहे थे। और यह केवल संयोग ही न था कि इन्हीं वर्षों में लैडीज होम जनरल के मम्पाइक एडवर्ड थोक लाखों अमेरिकी स्त्रियों को यह सिखाने का यत्न कर रहे थे कि वे थोड़ी-सी धन में किस प्रकार सोमा मुकट जीवन निर्वाह कर सकती थीं, और उनकी पत्रिका और बृहद् प्रचार को अन्य पत्रिकाएँ विशेषकर सेटरेडे इवनिंग पोस्ट विशाल पैमाने पर उत्पादित माल का अपने पाठकों में विज्ञापन कर रहे थे, जो अब तक केवल सम्पन्न व्यक्तियों को ही बेचा जाता था। उसी हेनरी फोर्ड एक मोटरकार बनाना आरम्भ कर रहे थे जो धनिकों का ही खिलौना न होकर सब लोगों के लिए कम खर्च की उपयोगी सेवा होती। इन्हीं वर्षों में विलफोर्ड ब्राई. किंग ने अर्थशास्त्रियों के समक्ष राष्ट्रीय धन का सिद्धान्त रखा।

इन लोगों में समान कुछ न था, पर राष्ट्र का विचार करने में सब एकमत थे। उनकी दृष्टि में राष्ट्र वह स्थान नहीं था जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की दुर्दशा का बिना विचार किये अपने ही मार्ग पर चलता हो, किन्तु एक ऐसा स्थान या जहाँ लोगों का माध्य एक सूत्र में बँधा था, जहाँ उनका धन एक दूसरे से मिला हुआ था और जहाँ विवेकपूर्ण योजना और विवेकपूर्ण राजनीति सब के

मंतोप के लिए नये साधन निराला सपत्नी थी ।

मुषार को छूत घति घनवानो और सबसे अधिक शक्तिशालियों को भी लग गई । हाउन आफ मोर्गन के हेरो डेविसन, पाल एम. वारदर्ग, और अन्य प्रभावशाली बैंकर एक केन्द्रीय बैंक प्रणाली की योजना बनाने की कोशिश कर रहे थे । श्रीमती श्री. एच. पी. चेतमान्ट न्यूयॉर्क की मुसज्जित महिलाओं के मत-विचार के हेतु सभाएं कर रहों थीं और निरचय ही जान थी. राकफेवर, जो अब तक सामान्यतः बिगड़े हुए पूँजीवाद के मुख्य सतनायक समझे जाते थे, अब अपने लाखों डालर हर प्रकार के भले कार्यों में लगा रहे थे ।

3

इस विद्रोह के प्रभाव को यदा बड़ा कर कहने की कोई आवश्यकता नहीं । एक बात यह याद रखनी चाहिए कि संगठित मजदूरों की दशा में यद्यपि धीरे-धीरे सुधार हो रहा था, जिसका संकेत १९१३ में थ्रम विभाग के स्थापित हो जाने से और १९१४ में क्लेटन एक्ट के पास हो जाने से मिला था, और जिसने कम से कम सैद्धांतिक रूप से सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी करार दे दिया था, तथापि उद्योग के बड़े क्षेत्रों में मजदूर नितान्त असंगठित थे, और दूसरे ऐसे थे जहाँ पर पूँजीपति और मजदूरों के बीच झगड़े ने एक और किराये के ठगों सहित भ्रष्टाचारियों की और दूसरी और क्रान्तिकारियों या हत्यारो भयवा दोनों की लड़ाई का रूप धारण कर लिया था । इस सम्बन्ध में केवल उन झगड़ों को ही याद करना काफी है जो इमारती मजदूरों के संघ और जीना बनाने वाले असंगठित मजदूरों के बीच १९०६ में न्यूयार्क में हुआ था । इस झगड़े में पेच, छड़ और भोजार ऊपर की मंजिल से नीचे जीना बनानेवालों के सिर पर इस तरीके से गिराये गये कि कम्पनी को विशेष चौकीदार रखने पड़े, जिसमें से एक को पिटने और बाद को आठवीं मंजिल से पाँचवी पर फेंके जाने से मृत्यु हो गयी थी ।

भयवा, १९०५ में आई. डबल्यू. डबल्यू. के स्थापित होने के दृष्टान्त को ही देखिये । यह इन्टरनेशनल वर्कर्स आफ दि वर्ल्ड "बान्नीज" नाम से प्रसिद्ध थी जिसके विधान की भूमिका में कहा गया था, "काम करनेवालों की श्रेणी और काम पर नियुक्त करनेवालों की श्रेणी में कोई समानता नहीं है ।" आई. डबल्यू. डबल्यू. के

क्रियात्मक तरीके हमेशा अशान्ति के ही न होते थे, परन्तु १९१२ की लारन्स की हड़ताल और १९१३ की पेटर्सन की हड़ताल वही हड़तालें थीं जिनका उसके नेताओं ने प्रवण किया था। वे हड़तालें हान के वर्षों में हुई हड़तालों से अधिक कठोर और क्रूर थी और उसके प्रमुख नेता निस्सन्देह हृदय से क्रान्तिकारी थे।

इसके प्रतिरिक्त इन्हीं वर्षों में समाजवादी पार्टी जो अमेरिकी उद्योग के प्रवण्य में अन्ततोगत्वा पूर्ण परिवर्तन करने के लिए कृतसंकल्प थी बराबर जीतती रही। १९१२ के चुनाव में तो उसके उम्मीदवार युजिन डेन्स को ८,९७,००० वोट मिले।

संक्षेप में, अमेरिका में जो परिवर्तन के दृष्टिकोण थे, उनमें से सभी क्रमशः उन्नति के या वर्तमान व्यापार में नाधारण परिवर्तन के हिमायती थे।

न यह भूलना चाहिये कि इन वर्षों में पियरपॉट मार्गन अभी भी वाल स्ट्रीट में उसी प्रभावशाली ढंग से घूमते फिरते थे और जैसे ही उन पर उन्न का तकाजा हुआ वह आर्थिक प्रभाव जो वह अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व द्वारा बहुत दिनों तक डालते रहे थे, सुगम कार्यविधि में व्यवस्थापित किया जा चुका था, तथापि वह श्रोड और वास स्ट्रीट के कोने में उनके सामोदारो से लेकर बीसियों बड़े बैंक और कारपोरेशनों तक फैल रही थी। जब कांग्रेस की जाँच समिति ने १९१२-१३ में 'मनी ट्रस्ट' का अभ्ययन किया तो उसने अमेरिकी व्यवसाय के अधिकांश पर वाल स्ट्रीट के 'कंट्रोल' की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। प्रथम राष्ट्रीय बैंक के मासिक 'हाबस आफ मार्गन' मेशनल सिटी बैंक के स्टोलमैन और अन्य घनायी के वास्तविक प्रभाव से वही अधिक प्रभाव स्पष्ट लिखे हुए इन नक्शों में दिखाया गया था। उसकी रूपरेखा चाहे कौसी ही क्यों न हो, प्रभाव मौजूद था यहाँ तक कि १९१३ में मार्गन की मृत्यु के बाद भी वह पर्याप्त भी विस्तृत रहा।

शताब्दी के आरंभ के वर्षों बाद और इससे भी आगे, स्टेंडर्ड आयल। सदस्य — सटोरिये स्टाक एक्सचेंज में सरलता से अपने सौदों में लाखों डाल बटोर रहे थे। और न स्टाक और बाण्ड के क्रय-विक्रय में अधिक लूटने वाले व्यापारियों की क्रिया में ही कमी होने के कोई प्रत्यक्ष लक्षण दिखाई देते थे। व्यापार करने वाली जनता को दायें बायें घुमा रहे थे। ग्राम तौर से बाह

स्ट्रीट के लोगों ने सुधार की प्रगति को निराशा की दृष्टि से देखा। थ्योडोर रूजवेल्ट और बाद की बुद्धि विल्सन और बुरी स्थिति हो जाने के डर से रूजवेल्ट के अभियानों में पन्दा देते रहे और गत वर्षों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमानों से, किन्तु कम सैद्धी के साथ नहीं, धन और शक्ति का भ्रमन बनाते रहे जिसकी सुधारवादी लोग दुड़ता से संहित करने प्रयत्न कर रहे थे।

४

फिर भी सुधार लहरें इतने घेग से उठीं कि १९१२ के चुनाव में वे आश्चर्यजनक ऊँचाई तक पहुँच गईं।

द्वारा चुनाव के लिए खड़े न होने का निर्णय करके चार साल पहले थ्योडोर रूजवेल्ट ने अपने दयालु गंभीर युद्ध मंत्री विलियम एच. टाफ्ट को स्पष्टिकृत उम्मीदवार के रूप में खड़े होने के लिए आशीर्वाद दे दिया था। उन्हें विश्वास था कि टाफ्ट उनकी प्रगतिशील नीति को पूरा करेंगे। परन्तु टाफ्ट सरकारी पद पर पहुँचने के बाद नरम सनातनी निकले। रूजवेल्ट जंगली जानवरों का शिकार खेल कर अग्रोका से वापस लौट आये और निर्दयता से टाफ्ट पर दोषारोपण करने लगे। १९१२ में वह उनके विरुद्ध रिपब्लिकन उम्मीदवार के लिए खड़े हुए। उसे प्राप्त करने में असफल होने पर रातों रात अपनी प्रोग्रेसिव पार्टी बना बैठे और चुनाव के लिए खड़े हो गये।

इस बीच डेमोक्रेटों ने मंयमी, लम्बे चेहरेवाले कृशाग्रयुद्ध मान एवं चुस्त भूतपूर्व प्रोफेसर बुद्धि विल्सन को नामजद कर दिया और उनके निर्वाचन के बाद सुधार का काम तीव्र गति से चलने लगा।

पर विल्सन व्हाइट हाउस में केवल डेढ़ वर्ष ही रह पाये थे और नयी स्वाधीनता के कार्यक्रम के प्रस्ताव पर प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकृत करा रहे थे कि अकस्मात् यूरोप में युद्ध छिड़ गया। और ज्योंही इस प्रथम महायुद्ध का प्रकोप और विस्तार बढ़ा उसके कारण विचारणीय समस्याएँ उभरीं जो अमेरिका रणभूमि पर ऐसा आधिपत्य जमाने लगीं कि धीरे-धीरे सुधार का जोश ठंडा पड़ गया। वस्तुतः उस समय तक, जब १९१७ में जर्मनी के विरुद्ध अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया, जेहाद की प्रवृत्ति ने युद्ध को स्वतंत्रता की लड़ाई में परिवर्तित

कर दिया ; भयवा जैसा कि, बुद्धो विल्सन ने कहा, एक ऐसी लड़ाई में बदल दिया जो “प्रजापति प्रणाली के लिए विश्व को सुरक्षित कर देगी।” अधिकतर अमेरिकी गर-भारियों को सच्चा विश्वास था कि यह युद्ध अंतिम होगा, और इसमें विजय विश्व में स्वतंत्रता का नवीन पुग लायेगी। इसी लिए, वे युद्ध में धार्मिक शास्त्रों से लड़े।

फिर भी अभिपान की भावना उस वैक जैसी थी जिसकी पूँजी जमा से अधिक निकाली गई हो। युद्ध की समाप्ति के बाद भी यह भावना स्त्री मत-धितार कानून के संशोधन को सम्पूर्ण के लिए बहुत दिनों तक चली। इससे भी अधिक मद्यनियम कानून में संशोधन के प्रति सुधारक की उस उत्सुकता की परितृप्ति के लिए चली जो जनवरी १९२० में उक्त कानून लागू होने के समय में चली आ रही थी और जिसके संबंध में प्रत्येक अमेरिकावासी सदैव के लिए पूर्ण मद्यनियम की आशा लगा रहा था। किन्तु तब एकाएक राष्ट्र और विश्व में पुनर्निर्माण की भावना जैसे मुझी गयी। उस राष्ट्र ने जो लम्बे समय तक आदर्श-वादी रहा और उत्तम बलिदान करता रहा, इन सब बातों से मतलब न रखते हुए, मौज-बहार करने का निर्णय किया। यद्यपि बहुत से आदर्शवादी अमेरिकी अभी भी ऐसे थे जो अपने लक्ष्य को स्थापना नहीं चाहते थे, उनको लगा कि वे भी थक गये हैं और माय हो संख्या में भी कम हैं। अमेरिकी अन्तःकरण का विद्रोह समाप्त हो चुका था।

५

तब भी वह अपने पीछे सदैव परिवर्तनशील अमेरिकी परम्परा में निहित सार्वजनिक समस्याओं के निरीक्षण का — विशेषकर राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के निरीक्षण का, एक तरीका छोड़ गया जो अमेरिकी भविष्य के लिए बड़े महत्त्व का था। यह विचार एक पुराना विचार था परन्तु परीक्षण के बाद सफल निकलने पर अब पुष्ट हो गया कि जब राज्य का जहाज बैसा न चले जैसा कि उसे चलना चाहिए तब किसी को उसे कुछ करके दूसरा जहाज बनाने की जरूरत नहीं केवल उसे ठीकठाक रखने और सुधारने से उसके चलते हुए भी मरम्मत की जा सकती है, यद्यपि जहाज के चालक हमेशा चौकन्ने रहें, देख-

माल रखें और ठोक पीट करते रहें। और यदि आर्थिक मशीन गलत किस्म का माल पैदा करती हुई मालूम पड़े, तो उसे नष्ट करने को ज़रूरत नहीं, खाली एक नया कारख़रेटर, एक नई बेल्ट या नया स्पार्क प्लग लगाकर ठीक किया जा सकता था और ध्यान से देखभाल करके परोक्ष के बाद बिना किसी आवाज़ के उससे अधिक लाभ का माल तैयार कराया जा सकता है। चक्करों को दबाना और नष्ट करना अनावश्यक है। ऐसा करने से मशीन को गति प्रदान करने वाले हुनर और प्रेरणा के नष्ट हो जाने का खतरा रहता है। डिजाइनरों को अपने ड्राइंग बोर्डों पर बिलकुल नये और अपरोक्षित मशीन का नक्शा बनाने के लिए मेजने की कोई ज़रूरत न है, सिर्फ़ ज़ेब्रुख देखभाल करने वाले, कुछ इस और उस हिस्से को बनाने के विशेषज्ञ और सब संबंधित व्यक्तियों का मशीन से ठीक काम लेने का संकल्प पर्याप्त है।

पीछे की ओर दृष्टि डाल कर कोई भी यह अनुभव कर सकता है कि उस समय के बहुत से सुधार किसने प्रयोगिक, सामयिक और दूर तक प्रभाव डालने वाले थे जो एक के बाद एक लिए गये थे। व्याशोक्ति से, इस सुधार युग में स्वीकृत समस्त कानूनों में से एक यह था जिसका अमेरिकी अर्थ-अवस्था पर यथार्थ और चिरस्थायी प्रभाव पड़ना निश्चित था; और जिसका इतिहास की बहुत-सी पुस्तकें ने थोड़ा-सा उल्लेख करके छोड़ दिया है। क्योंकि उस पर बहुत ही कम विवाद हुआ था। कुछ इसलिए भी प्रथम बार उसको टक्कर हल्की-सी जान पड़ी थी। यह था विभाजित आय-कर।

आय पर कर लगाने का कानून तभी बना जब आमतौर से सनातनी समझे जानेवाले राष्ट्रपति टाफ्ट ने कांग्रेस के सामने एक वैधानिक सशोधन प्रस्तुत किया। और वह कांग्रेस ने पास कर दिया तथा राज्यों द्वारा बिना किसी विरोध से सम्पुष्ट कर दिया गया। लोग ने अनुभव किया कि आय कर लगाने का समय आ गया है। और जब राष्ट्रपति विल्सन के १९१३ के टेरिफ कानून के अनुसार उसे प्रथम बार लागू किया गया तो उसकी दर बहुत कम थी। २० हजार डालर तक की शुद्ध आय पर केवल एक प्रतिशत और बड़ा आयवालों से इससे कुछ अधिक आय-कर लिया जाता था। ३ हजार डालर से कम की शुद्ध आय पर कोई भी अविवाहित आय-कर न देता था। ४ हजार डालर से कम की

आय पर कोई भी विवाहित पुरुष आय कर न देता था । विश्वास करें या न करें १० हजार डालर की शुद्ध आय पर एक विवाहित पुरुष सेवल ६० डालर के लगभग आय-कर देता था । वही २० हजार की आय पर केवल १६० डालर के लगभग देता था । १९१७ में संघीय सरकार को आय-कर से इतनी ही आय मिली हुई जितनी कि उसको चुन्नी करो से हुई थी । परन्तु १९२० में वही आय चुन्नी करों की आय से दस गुनी बढ़ गई । यह तो आयकर के विकास का प्रारम्भ ही था जो बढ़ती हुई सरकार को एक आर्थिक वृद्धि का प्रधान स्थान ग्रहण कर रहा था तथा अमेरिका में जनराशि के पुनर्विभाजन के साधनों में एक प्रमुख स्थान लेता जा रहा था ।

फिर भी इस सुधार युग में अकेला कानून या पूरे किये गए अन्धे काम प्रथवा भाववेश में जो हुई मूर्खता पर ही ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है । वह तो मूलभूत विचार ही है, जो प्रभावशाली सिद्ध किया और इसी पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए ।

बहुत से लोग तब बहस करते थे और आगे भी बहस करते रहे हैं कि अमेरिका में एक से विचार की ऐसी दो पार्टियों के बजाय जिसमें से प्रत्येक मंच पर जीत के लिए विचार छुड़ती फिरे और परोक्ष, प्रोत्साहन प्रथवा समझौते के लिए अपना मार्ग टटोलने, एक कनजर्वेटिव और एक लिबरल पार्टी, आप चाहें तो रेडिकल कह लीजिए, होनी चाहिए जिसमें हर एक का सुस्पष्ट और तर्कयुक्त कार्यक्रम हो । बहुत से लोग तब बहस करते थे और कुछ आज भी तर्क करते हैं कि पैवन्द लगाकर आर्थिक सुधार करना तर्कसंगत नहीं वह तो कायगता है । आज की आवश्यकता तो व्यवसाय और उद्योग में सम्पूर्ण कायापलट करने के लिए असन्तुष्ट जनता का उठना है । ये दोनों विचारधाराएँ कुछ समय तक जोर पकड़ती रही ; पर फिर कमजोर हो गयी ।

यह विचारधारा आगे चलकर सफल हुई कि प्रखरता से परिभाषित आर्थिक और सामाजिक वर्गों के अस्तित्व का अमेरिका के प्रजातन्त्री आदर्शवाद के प्रति अपराध की तरह प्रतिकार होना चाहिए । 'सब जनहिताय' के उद्देश्य से मिल जुलकर काम करने से आप अधिक प्रगति कर सकते हैं । और सर्वहारा वर्ग से सुलझने का तरीका उसको दवाना और जलान करार देना नहीं है, और न

उसकी सहायता कर के उसके मालिकों की पराजय करवा देना है, किन्तु उसे शिक्षा का मौका, उन्नति के सुअवसर, मोटर गाड़ियों की सुविधा और सफाई के यन्त्र तथा इनके साथ ही मध्यम श्रेणी के लोगों जैसे रहन-सहन का पर्याप्त उपदेश और इन सुविधाजनक चीजों की अधिकाधिक माँग के लिए प्रोत्साहन देना है, जिससे कालान्तर में सर्वहारा वर्ग सर्वहारा ही न बना रह जाय वरन् सुप्रतिष्ठित स्वाभिमानी नागरिकों का समुदाय बन जाय और जिसके सम्बन्ध में यह विश्वास किया जा सके कि राष्ट्र की सुव्यवस्थित रूप से चलाने में मदद करेगा। और, जिस तरह से काम चल रहा है उसमें जब आप कुछ त्रुटि पायें तो उस कार्यविधि का आप परीक्षण करें और आगे बढ़कर उसमें आवश्यक परिवर्तन कर दें तथा इससे अधिक कुछ न करें। मशीन की ठोंकपीट करने से वह बिलकुल बन्द हो जायगी ऐसा सोचनेवाले भूल पर थे। और वे लोग भी गलती पर थे जिन्होंने सोचा कि वे एकदम एक ऐसी नई मशीन का आविष्कार कर सकते हैं जो किसी जगह न खटखटायेगी। अमेरिका के नागरिकों ने तब सहकारी, परी-क्षात्मक और व्यावहारिक परिवर्तन की उपादेयता को समझा।

एक ऐसा अमेरिका जो बहुत से लोगों की धनिकों के राज्यशासन की तरफ अग्रसर होता हुआ मालूम पड़ता था, अब धीरे-धीरे प्रजातन्त्र के स्वप्न के निकट आ रहा था और वह भी स्वतन्त्र व्यक्ति की राय से अपना पुनर्निर्माण करता हुआ लगता था।

वृहत उत्पादन का क्रियात्मक तर्क

१९०३ में डिट्रोइट निवासी ४० वर्षीय हेनरी फोर्ड ने निज का कारखाना खोलने के विचार से छोटी डिट्रोइट आटोमोबाइल कम्पनी से नौकरी छोड़ दी और दोड़ प्रतियोगिता के उपयुक्त एक बड़ी और शक्तिशाली मोटरकार बनायी।

उन्होंने धारितर ऐसा क्यों किया ? उन्हें तेज आल से कोई अधिक दिलचस्पी न थी, उनका विचार बिल्कुल भिन्न था। वे एक छोटी, हल्की और उपयोगी गाड़ी बनाना चाहते थे। दौड़ प्रतियोगिता की कार उन्होंने इसलिए बनायी कि उन्हें पूँजी की आवश्यकता थी और पूँजी को आकर्षित करने के लिए उनके पास यश होना चाहिए था। उन दिनों मोटरगाड़ियों की कीमती तिलौना समझा जाता था जिनमें धनिक लोग घूम-भरी सड़कों पर हल्लागुस्ता करते हुए तेजी से निक्का करते थे। यश प्राप्त करने के लिए ऐसी कार बनानी थी जो दौड़ में विजयी हो सके।

नयी कार ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। फोर्ड को यश मिला। उन्होंने फोर्ड मोटर कम्पनी की स्थापना के लिए पर्याप्त पूँजी मिल गई — नब्बे ९८ हजार डॉलर ; जिसके वे ही उपप्रधान, जनरल मैनेजर, डिजाइनर, मुख्य मिस्त्री और निरीक्षक बने।

आगामी थोड़े ही वर्षों में फोर्ड ने विभिन्न प्रकार की कारें बनायीं और उनके कारखाने का शीघ्रता से विस्तार हुआ। १९०८ में उन्होंने बिलकुल नया 'माडेल' (नमूना) निकाला जिसका उन्होंने 'माडेल टी' नाम रखा। इसके बाद ही उन्होंने एक ऐसा निर्णय कर डाला जिससे उनके साथी विस्मित हो गये। इस घटना का वर्णन उन्होंने इन शब्दों में किया है, "एक दिन १९०६ में प्रातःकाल मैंने बिना किसी अग्रिम सूचना के यह घोषणा कर दी कि भविष्य में हम केवल एक ही माडेल बनायेंगे और वह माडेल 'टी' होगा। सब कारों के चैसिस भी बिलकुल एक से होंगे।"

वह धनिकों के लिए दिखावटी कार नहीं, बल्कि अपने जैसे जनसाधारणों के लिए व्यावहारिक सुविधाजनक गाड़ी बनाना चाहते थे। वह उसे हल्की बनाना चाहते थे। और वजन का भन्तव्य शक्ति से है इस प्रचलित विचार को वह जितना नापसंद करते थे उतना और अन्य किसी बात को नहीं। वे उसे कम खर्चीली चाहते थे। जैसा कि बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा में कहा है, "जनता आश्चर्य करेगी कि धन के बदले इतनी सुविधा देना कैसे संभव है ?" उनके खयाल से वे कारखानेवाले जिनकी निगाह मुनाफे पर ही रहती है, गलती पर

ये, और यह कि बैंकरों का उत्पादकों पर दुष्प्रभाव है, क्योंकि वह माल को सुधारने के बजाय मुनाफा बढ़ाना चाहते थे। फोर्ड की मान्यता थी कि यदि माल और उसकी कीमत ठीक हो तो मुनाफा अपने आप ठीक हो जायेगा। उनको भरोसा था कि यदि उन्होंने एक ही नमूने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया तो निर्माण व्यय इतनी जल्द कम हो जायगा कि अनेक साधारण व्यक्ति भी कार खरीदने के लिए समर्थ पड़ेंगे।

जैसे ही 'टी' मॉडेल की बिक्री बढ़ी, फोर्ड ने जानबूझ कर कीमत गिरा दी। इसके फलस्वरूप बिक्री और अधिक बढ़ी। १९१३ में उन्होंने पहली बार ग्रसेम्बली लाइन बैठायी और १९१४ के आरम्भ तक उनके कारखाने में ग्रसेम्बली लाइन के सिद्धांत पर पूरी गाड़ी फिट होने लगी। प्रत्येक कारीगर अकेला एक ही कार्य करता। मोटरगाड़ी का प्रत्येक हिस्सा बिजली द्वारा संचालित मंच पर जाकर कारीगरों के पास से निकलता। कारीगर यथा स्थान उसका नियत पुरजा जमा देता। विभिन्न ग्रसेम्बली लाइनें मुख्य मंच से मिलती थीं जहाँ से चेसिस पूरा होकर निकलता।

सिद्धांततः यह तरीका कोई नया न था; फिर भी फोर्ड द्वारा स्थापित ग्रसेम्बली लाइनें एतत्सम्बन्धी विचारों के पूर्ण प्रयोग का अद्भुत नमूना थीं।

जनवरी १९१४ में फोर्ड की उत्पादन-व्यवस्था पूरी हो गई। तभी उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जो दुनिया भर में गूँज उठी।

मोटरगाड़ी के कारखानों में उस समय नौ घंटे प्रतिदिन काम करने की प्रचलित मजदूरी औसतन करीब २.४० डॉलर थी। फोर्ड ने अपने कारीगरों को ८ घंटे प्रतिदिन काम करने की कम से कम मजदूरी ५.३३ डॉलर देने की घोषणा की।

अपनी इस घोषणा की सफाई में उन्होंने कहा कि वह अपने कारीगरों को साल के भन्त में बोनस देते रहे हैं और अब जब कि उनका मुनाफा बड़ा है उन्होंने सोचा कि मुनाफे का हिस्सा प्रतिदिन के वेतन के साथ मिलाकर दे दिया जाय। इस समय मजदूरों में भारी असंतोष था और फोर्ड का खयाल था कि उनके इस कदम से मजदूरों का असंतोष मिट जायगा। यह यह भी अनुभव करते थे कि यदि कारखानों को ज्यादा वेतन मिलने लगेगा, तो औद्योगिक मान का माँग बढ़ेगी, जिसमें फोर्ड की मोटरगाड़ियाँ भी शामिल हैं।

फोर्ड ने अपने कारखाने से कीमतें कम कर और मजदूरी बढ़ाकर आधुनिक उद्योगवाद के महान सिद्धान्तों, अर्थात् बृहत् उत्पादन के क्रियात्मक तर्क का प्रतिपादन किया। सिद्धांत यह है कि माल का उत्पादन जितना बढ़ता जाता है, निर्माण व्यय उतना ही कम होता जाता है, और नोच जितने अधिक सम्पन्न होंगे उनकी क्रय शक्ति भी उतनी ही बढ़ेगी। और, तभी स्वल्प व्यय में इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सकेगा।

१९०६-१० में कीमत प्रतिकार ६५० डॉलर थी। यह मूल्य घटकर क्रमशः ७८० डॉलर, ६६०, ६००, ५५०, ४६०, ४४० और ३६० डॉलर तक चली गई। तदुपरान्त प्रथम महायुद्ध जनित संभाव और तेजी के कारण मूल्य बढ़ जाने के बाद पुनः गिरा और १९२४ में तो फोर्ड कार (सेल्फ स्टार्टर रहित) की कीमत केवल २६० डॉलर थी। इस कार का उत्पादन १८,९६४ से बढ़कर १९२०-२१ तक १२,५०,००० पर आ गया।

फोर्ड १९२७ तक बेरोक उक्त सिद्धान्त का पालन करते रहे। लेकिन उनके सामने दो ऐसी बातें आई जिन्होंने आगे ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। एक तो यह कि ग्राहक न केवल सस्ती कार चाहता है बल्कि अच्छी भी। इससे उनके प्रतिस्पर्धी उत्पादकों ने यह धात आलुम कर ली थी कि यदि हर साल नया और उन्नत मॉडल बनाया जाए तो पुराने कारों का प्रयोग रुक जाएगा और इस तरह पुराने ग्राहक नये ग्राहक बनाये जा सकेंगे। दूसरी बात यह कि नयी और आधुनिक गाड़ियों की सालसा के कारण दूसरे, तीसरे और चौथे हादमी द्वारा इस्तेमाल की हुई गाड़ियों की घटी दरों पर अच्छी मांग हो रही थी और इस तरह बाजार में 'टी' मॉडल की गाड़ी का एकाधिकार नहीं रह गया था।

२

बीसवीं शताब्दी के पहले २० वर्षों में अमेरिका को स्फूर्तिपूर्ण औद्योगिक उन्नति का फोर्ड द्वारा किया गया महान प्रयोग एक अंश मात्र है। समय के साथ उद्योग और व्यवसाय बढ़ते गये और उनमें परिवर्तन होता गया।

रेलवे उद्योग के विकास का यह सर्वाधिक युग था। रेलवे लाइनों का जाल अत्यन्त घनत्वपूर्ण हो गया था। एतत्सम्बन्धी काम-काज में बेहद बढ़ोतरी हुई।

उदाहरणार्थ, १९२० तक वे न केवल अधिक माल ढोती थीं, बल्कि रेल यात्रियों की संख्या भी १९०० की अपेक्षा दूनी हो गई थी और वह लोगों को अधिक दूर तक पहुँचा रही थी ; इस प्रकार यात्रियों का सफर तिगुना हो गया था । विद्युत चालित टेलों का भी वह स्वर्णिम युग था ।

और, विद्युत युग का उदय काल । १९०० में हेनरी आदम्स पेरिंग की प्रदर्शनी में डाइनमो देखकर भीचक्के से रह गये थे और उन्होंने उसमें “अनन्त का प्रतीक” देखा था । उसके बाद के वर्षों में डाइनमों और टरबाइन का उत्पादन बढ़ता गया और तारों के सहारे बिजली की जादू भरी शक्ति दूर-दूर तक ले जाई जाने लगी । १८८६ में उद्योगों में जो बिजली खर्च हुई वह २ प्रतिशत से कम थी पर १९१६ तक वह ३१ प्रतिशत हो गई । इस्पात उद्योग भी बहुत भागे बढ़ा । खुले मैदान इस्पात ढालने की विधि ने वेस्मर प्रक्रिया की जगह ले ली । १९०० के स्वर्णिम दिवस से, जब युनाइटेड स्टेट्स स्टील कारपोरेशन स्थापित हुआ था, १९२० तक प्रति व्यक्ति लोहे का उत्पादन लगभग तिगुना हो गया था । शहरों में गगनचुम्बी इमारतें बन रही थी । बहुत से लोग उनकी ऊँचाई देखकर उन्हें अमेरिकनो के बड़े-बड़े काम करने के उत्साह का श्रेष्ठतम प्रतीक मानते थे ; परन्तु वस्तुतः यह इमारतें इस्पात उद्योग और बिजली उद्योग की प्रगति की द्योतक थी । यदि गगनचुम्बी इमारतें गिरजाघरों की मीनारों जैसी लगती थी, तो नये डिपार्टमेंट स्टोर महलो से होड़ से रहे थे । वैयक्तिक स्टोर का स्थान भिन्न प्रकार का स्टोर ले रहा था । बुलबुल के समीप ५ और १० स्टोरों की शृंखला बन गयी थी ‘ए एंड. पी.’ नामक कम्पनी के १९०० तक २०० और १९१२ तक ४०० स्टोर चल रहे थे (१९१२ में नेवार्क में प्रथम नकद विक्री का स्टोर खालू हुआ था) । इसके बाद विस्तार की एक जबरदस्त लहर आई । १९२४ तक ११,४१३ स्टोर खुल गये । औद्योगिक प्रक्रिया की वितरण-सीमा के मामले में भी वही क्रियात्मक तथ्य यहाँ भी प्रदर्शित हो रहा था । क्योंकि यदि आप साल ढारवाले स्टोर बनाकर उचित रूप से कम दामों पर माल बेचें तो लाखों ही खरीददार आकर्षित हो सकते हैं ; और भारी आर्डर लेकर दाम कम कर देते, पर भी आप मुनाफा कमा सकते हैं ।

इस काल में मोटरों का व्यवसाय विकास के पहले और दूर से चरण से गुजर

रहा था। और, यह उद्योग की दुनिया में एक निश्चित मानक प्रतीत होता है। प्रथम चरण तो अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का था। शताब्दी के प्रथम २० वर्षों में कारीगरी में दिसचल्पी लेने वाले सैकड़ों लोग धूँजी चटोरने लगे थे और उन्होंने कार बनाने की छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली थी।

और इसी क्रम में विकास का दूगरा चरण भी आरम्भ हो गया। जिनके पास पूँजी अथवा रोयर बेचने की प्रणय कला थी वे उदीयमान मोटर-कम्पनियाँ खरीदने के प्रयास में लगे थे। इस उद्देश्य ने कि उन्हें बड़े-बड़े संगठनों में मिलाया जा सके। १९०८ में जब फोर्ड मोडेल 'टी' बना रहे थे, विलियम सी. ड्यूरेन्ट ने ह्यूक कम्पनी, ओल्ड्स कम्पनी और कुछ अन्य कम्पनियों को न्यू जर्सी की एक होल्डिंग कम्पनी के सुपुर्द कर दिया और उसका नाम जनरल मोटर्स रख दिया। कम्पनी ने मोटर व्यवसाय के विकास के तीसरे चरण में एक बृहत्काय कम्पनी का रूप धारण कर लिया। विकास के इस तीसरे चरण में थोड़े-से प्रतिद्वन्द्वी और बहुत बड़े कारखाने के अतिरिक्त प्रतियोगिता नाम की कोई चीज न रह गई।

दूसर वही मोटर उद्योगपति दो अन्य चीजें तैयार कर रहे थे जो लाखों लोगों की प्राजीयिका पर असर डालने वाली थीं। यह दो चीजें थी मोटर ट्रक, जो रेलों का प्रबल प्रतिद्वन्द्वी सिद्ध होने वाला था और ट्रेक्टर। १९०२ के आस-पास आरम्भिक विस्म के बड़े ट्रेक्टर बनाये गये थे। १९१० तक उनका वार्षिक उत्पादन ४,००० तक पहुँच गया। १९२० तक तो वह २००००० से भी आगे निकल गया। अमेरिकन फार्मों में मशीनों का उपयोग और घास के मैदानों में गेहूँ की खेती का काम बड़ी तीव्रगति से आगे बढ़ रहा था। इतने विभिन्न और उत्तेजक इस विकास और परिवर्तन-क्रम को एक उदीयमान सिद्धांत से बड़ा प्रोत्साहन मिला — यह सिद्धांत था सार्वजनिक विज्ञापन का।

इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में एक बात और बता देना अप्रासंगिक न होगा। वह यह कि इने प्रथम महायुद्ध से जबरदस्त प्रोत्साहन मिला। उस युद्ध के समय — वैसे ही द्वितीय महायुद्ध काल में निम्नलिखितों के सामने बड़ी-बड़ी माँग आयी। वह माँग क्या-क्या-मे-क्या-क्या बन्दूकें, गोले और जहाज यथाशीघ्र तैयार करने की थी। बाजार में माल भर जायेगा इसकी चिन्ता करने की आवश्यकता न थी। मूल्य के बारे में भी चिन्ता की कोई बात न थी। उस समय तो केवल यही देखना

या कि माल कितना अधिक और कितनी जल्द बन सकता है। इसके परिणाम-स्वरूप लोग माल बनाते-बनाते बेदम हो गये। विशाल उत्पादन हुआ। और संयोग से ठेको की बातचीत करने वाले माध्यम के अभाव में इतना भारी फायदा हुआ कि जब १९३० में जनता के सामने आँकड़े रखे गये तो बहुत से लोगों की यह दिलचस्प धारणा बन गयी कि यदि हथियार बनाने वाले मुनाफाखोर नहीं होते तो युद्ध कभी होते ही नहीं।

३

इन्ही वर्षों में भावी उद्योगों का बीजारोपण हो रहा था।

व्यूमोंट (टेक्सास) के समीप स्पिडल टाप पर एंथनी एफ. लूब्स ने १० जनवरी १९०१ को तेल का पता लगाया। इस तरह से दक्षिण-पश्चिम के लिए एक नये युग का आरम्भ हो गया। और इस बात का आश्वासन मिला कि मोटर-गाड़ियों का व्यवसाय जो अभी अपने निर्बल बचपने में था बढ़ा होने पर प्रचुर शक्ति का साधन बनेगा।

मार्थ केरोलीना के किनारे पर किटीहाक की रेती के ऊपर १७ दिसम्बर १९०३ को आरविल राइट ने एक हवाई जहाज में, जिसको वह बर्डी मेहनत से बना पाये थे, १२ सैकंड की उड़ान की और बाद में उनके भाई विलवर ने ५२ सैकंड की। कई साल गुजर गये पर जनता यह न समझ सकी कि राइट भाई क्या कर रहे हैं? राइट की पहली उड़ान के लगभग साढ़े ४ वर्ष बाद, मई १९०८, अनुभवहीन संवाददाता उनके कार्य को देखने के लिए भेजे गये। अनुभवहीन संपादकों ने इन संवाददाताओं की आश्चर्यजनक सूचनाओं पर पूरा विश्वास किया और अन्त-तोगत्वा दुनिया को यह बात मालूम हो गई कि मनुष्य सफलतापूर्वक उड़ सकता है। इस बीच राइट भाई बार-बार उड़े थे और उनकी सबसे लम्बी उड़ान ३८ मिनट की थी। महान विमान यातायात उद्योग का बीजारोपण १९०३ में हुआ और काफी विलम्ब से १९०८ में वह अकुरित हुआ।

वेतार के तार का आविष्कार १८६५ में इटली निवासी मारकोनी ने किया। परन्तु उसकी भावी उपादेयता १९०० तक समझ में न आ सकी थी। उसी वर्ष रेजिनाल्ड ए. फेसिडैन ने बिना तार के अपना भाषण प्रसारित किया।

१९०४ में सर जान एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने रेडियो को सहर पकड़ने वाला यंत्र अर्थात् फ्लेमिंग बाल्ब बनाया। १९०७ में डाक्टर सीड ए. फारेस्ट ने मुनने का यंत्र बनाया। १९१२ में एडविन एच. आर्म्हस्ट्रांग ने विजली उत्पादन करने वाली शक्ति की खोज की, जिससे रेडियो में पैदा होने वाली कमजोर लहरों को शक्तिशाली और कई गुना बढ़ा किया जा सकता था। लेकिन इन सब चमत्कारों पर लोगों का ध्यान उतना न गया। १९१५ में मारकोनी वायरलेस टेलिग्राफ कंपनी के सहायक ट्रेफिक मैनेजर हेविड सारनोफ ने 'रेडियो के गाने के यंत्र' का प्रस्ताव किया और भविष्य में व्यापक प्रसार की संभावनाओं की लोगों के सामने रखा, पर उनकी यात किसी ने न सुनी। फिर भी इसी क्रम में रेडियो और टेलिविजन उद्योग के बीज बोये जा चुके थे।

१९०३ में पहला चलचित्र बना जिसमें, 'दि ग्रेट ट्रेन रावरो' की कहानी का चित्रण किया गया था। लगभग १९०५ में प्रथम ध्वरा सिनेमाघर बना। यह सिनेमाघर बहुधा खाली स्टोरों में बनाये जाते थे। सिनेमा उद्योग शनैः-शनैः महत्ता प्राप्त करता गया।

१९०६ में लियो एच. बेकलैंड ने रसायन से बनी हुई एक धातु प्रथम बार आशर में रखी, जिसकी वे बेकेलाइट कहते थे। यह पहला ही प्लास्टिक पदार्थ न था — यह सम्मान तो बहुत पहले कचकरा (सेल्युलाइड) को मिल चुका था; परन्तु उसे ही इस उद्योग का आदि रूप कहना अधिक उपयुक्त होगा। उसी ने प्लास्टिक उद्योग का जन्म दिया। १९२० में पहले नकसी रेयन के नाम से विख्यात वस्तु ने रेयन का रूप धारण किया। इस रेयन ने २०वीं शताब्दी में प्रतिपादित सर्वाधिक मुख्य मिद्धात के निरूपण को बड़ा प्रयत्न दिया। वह मिद्धात यह है कि मनुष्य अपनी मर्जी के अनुसार चीजें बना सकता है — केवल रासायनिक पदार्थों से बनी हुई प्राकृतिक चीजों की नकलें नहीं, बल्कि बहुधा प्राकृतिक चीजों से भी अधिक अच्छी। बाद के नाइलोन के चमत्कार पर गौर करने से यह बात स्पष्ट हो जायगी।

प्रायः के अमेरिका को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि अमेरिकी अन्तःकरण का विद्रोह उसके विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण था; जिसने अमेरिकियों के भस्तिष्क में यह विचार जगा दिया कि हम देश के आर्थिक और

राजनीतिक तंत्र में ऐसा हेरफेर कर सकते हैं जिससे मशीन बिना रुके जन-साधारण के लिए अधिक अच्छा काम कर सकेंगी। इसके साथ हमें यह भी समझना होगा कि अमेरिकी अन्तःकरण का यह विद्रोह सम्पत्ति को बढ़ाने की अपेक्षा उसका केवल पुनर्वितरण कर देता, यदि यह मशीन चलती न रहती और लोग उसकी ठोक-पीट न करते रहते। इससे वृहत् उत्पादन का क्रियात्मक तर्क भी सिद्ध हो गया और आशापूर्ण भविष्य में बहुत अरसे के लिए नयी-नयी चीजों के आविष्कार का मार्ग भी प्रशस्त हो गया।

मोटरयुगीन क्रांति

१९०६ में चुड्रो विल्सन ने जो उस समय प्रिंसटन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, कहा था, “इस देश में समाजवादी भावना की जितना मोटरगाड़ी ने फैलाया है, उतना और किसी ने नहीं। इसने धन के मद का शिव उपस्थित कर दिया है।” लगभग २० वर्ष बाद मंसी और इण्डियाना की दो औरतों ने, जो छोड़ी भाय पर निर्वाह कर रही थी, जो विचार प्रकट किए थे बड़े अर्थपूर्ण हैं। उस समय अमेरिकी वस्ती मिडिलटाउन की सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में आँकड़े एकत्र किए जा रहे थे। उन दोनों स्त्रियों में से एक नौ बच्चों की माँ थी। उसने कहा, “हम कपड़े के बिना काम चला लेंगे, पर कार न छोड़ेंगे।” दूसरी ने कहा, “मे भूखी रह सूँगी पर कार हाथ से जाने न दूँगी।” दूसरी जगह जब एक महिला से कहा गया कि आपके पास मोटर तो है पर बायटव नहीं, तब उसने कहा, “आधिर बायटव में बैठकर तो हम धूमने-फिरने जा नहीं सकते।” इस महिला के शब्दों में भी मोटरयुगीन क्रांति का शायद वही स्वर गोल रहा था।

मोटरकार कुछ लोगों के लिए विलास की वस्तु और बहुतों के लिए भाव-

रपक चीज बन गई। पिछली अर्द्धशताब्दी में इसने अमेरिकी समाज के आचार-विचार और लोगों की जीवन-शैली में महान परिवर्तन ला दिया। लेकिन यह सब एकाएक नहीं हुआ। ऐसा हो भी नहीं सकता था। क्योंकि यह तीन बातों पर निर्भर था। प्रथम तो यह कि गाड़ी विरहसन्धोय और कानून में रहनेवाली हो और उस पर अधिक खर्च भी न बड़े। दूसरी, सड़कें अच्छी हो और तीसरी, गैरेज और पेट्रोल स्टेशन पर्याप्त संख्या में होता जरूरी था। और यह तीनों ही बातें घीरे-घीरे हो संभव हो सकती थी। १९०६ में गांव की कच्ची सड़कों के किनारे पेट्रोल की टंकी चलानेवाले का खोद्य दिवाला पिट जाना अनिवार्य था। १९२०-२९ में परिवर्तन की लहर प्रतिवर्ष स्पष्ट से स्पष्टतर होती गई।

फोर्ड ने कीमतों में जो कमी की उससे मोटरगाड़ी की लोकप्रियता में तो मदद मिली ही परन्तु इसका ध्येय गाड़ी में महत्त्वपूर्ण सुधारों, जैसे सेल्फ स्टार्टर, उतरनेवाले पहिए, कार्ड टायर आदि को भी कुछ कम नहीं। सब से बड़ी विशेषता बन्द गाड़ियों के निर्माण के रूप में सामने आई।

इन सारे विकासों का परिणाम यह हुआ कि अगणित लोग जिनके लिये कुछ साल पहले मोटरगाड़ी रखने की बात कल्पनाशील थी, गाड़ी खरीदने को आगे बढ़े। १९१५ में अमेरिका में २५ लाख से भी कम मोटरवाहनो, को रजिस्ट्री हुई थी। १९२० तक ९० लाख से ऊपर। १९२५ तक २ करोड़ के लगभग और १९३० में २ करोड़ ६५ लाख से भी अधिक मोटरगाड़ियों की रजिस्ट्री हुई।

इस तरह १९१८ और १९६० के बीच अमेरिकावासियों को नई-नई चीजें देखने को मिली, जो अब वित्तकुल सामान्य बातें बन गयी हैं। स्वचालित ट्रेफिक सिगनल, धुमायदार ऊँचे किनारेवाली कार्करोट की सड़कें, पेड़ों की छाँह के निकलते रास्ते, एक तरफ गलियाँ, सरकारी नम्बर पड़े हुए राजपथ, यात्रियों के विश्राम-गृह, पर्यटकों के लिए कमरे, और भ्रम रास्तों के किनारे पर कतारों में लगे हुए यातायात साधनों तथा व्यापारियों की दुकानों को देखकर ही बेंटनमेकाए और लेबिस ममफोर्ड ने उसे "सड़कोवाला कस्बा" की संज्ञा दी थी। सड़कों के किनारे भोजनगृह, अंडे, फल और शाक की दुकानें, तेल-पानी के स्टेशन और अनेक व्यवहृत मोटरगाड़ियों का ताँसा दिखाई देता। इसके साथ-साथ नवनिर्मित

ईस्ट क्षेत्र के कोलाहलपूर्ण वातावरण एवं भीड़भाड़ को समाप्त करने का उपाय किया जा रहा था। न्यूयार्क में वेस्ट चेस्टर काउण्टी के अधिकारी एक पीढ़ी तक ब्रॉक्स नदी को गदी हालत और उसमें बाढ़ आ जाने के भय से व्याकुल हो उठे और वे उस नदी में पानी के बहाव को नियन्त्रित करने तथा रोकने की योजना बना रहे थे। वे उसके किनारे-किनारे उद्यानों से सुसज्जित मोटर याता-यात योग्य लम्बी और पक्की सड़क निकालना चाहते थे। १९२५ में जब यह सड़क जनता के लिए खोल दी गई तो मोटरवालों और ट्राफिक रंचालकों ने अपनी इच्छा बलवती हाँते देखी। एक राजमार्ग, जिस पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर यातायात की सुविधा के लिए गलियाँ निकली हुई थीं, ऐसे राजमार्ग पर समय का सदुपयोग हो सकता था। वेस्ट चेस्टरकाउण्टी में और अन्य जगहों पर चौड़े और सीधे उद्यान-पथ (मोटर खड़ी करने के स्थान) उसके ऊपर बनाए गए थे। रास्ते में कस्बों में गुजरती हुई चौड़ी सड़कों का पुनरुद्धार किया गया था। इन्हीं सब परिवर्तनों से प्रेरित होकर अगस्त १९२१ में मैकाए और ममफोर्ड ने हापर पत्रिका में लिखा कि अन्ततोगत्वा यह बात मान ली गई कि मोटरकार पारिवारिक वाहन मात्र न होकर रेलगाड़ी बन गई हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक ऐसा समय भी आयेगा, जब मोटरवाले कस्बाहित सार्वजनिक चौड़ी सड़क पर तेजी से गुजर सकेंगे। तब वे अधिक सुगमता और सुरक्षापूर्वक ६० मील प्रति घण्टे की रफ्तार से अपनी गाड़ी भगा सकेंगे।

१९३१ तक वह दिन नहीं आया था। अभी न तो 'मेरिट पार्क वे' बना था और न 'पेनसिलवेनिया टर्न पाइक' ही। न तो तितली जैसी रंगभिरगी प्यारियाँ धाँदी गई थीं और न लाख एजिल्स की 'कह्लूगा पास' की तरह भिन्न यातायात के भिन्न मार्ग निर्धारित किये गये थे। मोटर बसों का उपयोग बढ गया था परन्तु ठेलों को लाइनें उखाड़ने का काम अभी आरम्भ ही हुआ था। मोटर ट्रक पहले से ही माल ढोने के व्यवसाय की रेलों से छीन रही थी। परन्तु हमारे बड़े-बड़े नगरों के बीच सारी रात ट्रकों, ट्रैक्टरों आदि के कोलाहलपूर्ण यातायात का युग अभी दूर था। हमारी राष्ट्रीय सक्रियता का पूर्ण प्रतीक निवाम योग्य ट्रेलर अभी प्रयोग में आने ही लगा था। छुट्टियों में उपयोग के लिए १९२६ में औद्योगिकीयों ने ऐसा पहला ट्रेलर बनाया था। परन्तु यह गतिशील धर १९३० के मध्य तक

व्यापक उपयोग में नहीं आया था। तब भी मोटर-वाहन युग का आदर्श स्थापित किया जा चुका था।

२

सामाजिक रीति-रिवाजों पर व्यापक प्रभाव डाले बिना लोगों की आदतों में ऐसा आश्चर्यजनक परिवर्तन न हो सकता था। आइए, यहाँ हम उनमें से कुछ पर दृष्टिपात करें।

(१) उपनगरीय क्षेत्रों में मोटरों की पहुँच हो गई थी। पहले लोग शहर के बाहरी हिस्सों को रेल द्वारा ही जा सकते थे; परन्तु यह सुविधा भी बड़ी सीमित थी, क्योंकि किसी कस्बे अथवा गाँव से रेलवे-स्टेशन एक मील से कम दूर न होता था। इस कारण स्टेशन पहुँचना कठिन था। लेकिन इस स्थिति में आश्चर्यजनक गति से परिवर्तन हुआ। लोगों ने जमीन के बड़े-बड़े टुकड़े खरीद लिये और वहाँ पर नये कस्बे बसा दिये, जहाँ बच्चों को खुली हवा, रोशनी तथा खेलने-कूदने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध थे। वहाँ उनके माता-पिता को स्थानीय स्कूल के बोर्ड की नीति पर निरन्तर आद-विवाद करने का मौका मिलता और गृहणी अपने बच्चों के स्कूल पहुँचाने और गृहस्थी के कार्य शुरू करने के पहले ७ बज कर ५२ मिनट पर काफी पीकर अपने पति की ८ बज कर ३ मिनट पर जाने वाली गाड़ी पकड़ने को मोटर द्वारा स्टेशन छोड़ आया करती।

उस बाहरी इलाके में भी जहाँ रेल द्वारा पहले नहीं पहुँचा जा सकता था, कुछ घोड़े-से ड्राफ्ट के साथ वही परिवर्तन हुआ। कुटुम्ब का अभिवाहक अपने देहात स्थित घर से अपने काम के स्थान तक का सारा रास्ता मोटर द्वारा तय करता। शहर में गाड़ी खड़ी करने की समस्या उसके सामने थी। जिन लोगों की आजीविका शहर की नौकरी पर निर्भर थी वे हरमरे नजदीकी देहाती इलाकों को जाने लगे। तब नगर नियोजकों का ध्यान शहर के इर्दगिर्द के गन्दे इलाकों पर गया जहाँ जमीन की कीमतें गिर रही थीं और जहाँ बिनाश के लक्षण प्रकट होने लगे थे।

(२) मोटर-वाहन के युग ने अन्य परिवर्तन भी किये। रेलवे स्टेशनों के निकटवर्त्य व्यावसायिक तथा आर्थिक और सामाजिक महत्व के कस्बे अन्यत्र भी बसने

गये। रेलवे स्टेशन से चार मील की दूरी पर अवस्थित कम उपजाऊ फार्मों के निकटवर्ती कस्बे रेलवे स्टेशनों से २० या ५० मील दूर अधिक उपजाऊ फार्मों के निकट जा सके। इसी प्रकार छोटे-छोटे नगरों के केन्द्र में भावाद व्यावसायिक तथा धार्मिक एवं सामाजिक महत्त्व के क्षेत्र नगरों के बाहरी इलाकों में भावाद होने लगे।

“मैन स्ट्रीट” पर स्थित होटल को, जो पहले व्यापारियों के ठहरने का एकमात्र स्थान था, ८४ नम्बर हाइवे पर स्थित पर्यटक शिविर ने चौपट कर दिया। कुछ समय बाद वह पर्यटक शिविर नये प्रकार के होटल के रूप में परिवर्तित हो गया। इसमें यात्रियों को एकान्त और कभी-कभी अतिरिक्त भारामदेह कमरा उपलब्ध था। इस होटल को रेस्तराँ धरया अन्य सार्वजनिक कमरे रखने का धोका उठाना नहीं पड़ता था। “मैन स्ट्रीट” की दुकानों को कस्बे के किनारे स्थापित स्टोरो की मयी गृहलाला ने चौपट कर दिया। इन स्टोरो के पास गाड़ी खड़ी करने के लिए पर्याप्त स्थान था। शहर के स्टोर मालिकों को जब स्थिति की विपमता मालूम हुई तो उन्होंने कस्बे के बाहर का व्यापार अपने हाथ में लेने के लिए शहर के बाहरी हिस्सों में अपनी शाखाएँ खोल दी। और शताब्दी के मध्य तक दुकानदारी के केन्द्रों का विकास खुले हुए देहात में आरम्भ हो गया, जहाँ पर मोटर गाड़ी खड़ी करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध था।

ग्रोमकालीन होटलों का व्यवसाय ठप्प हो गया। अब अनेक लोग आसानी से एक होटल से दूसरे होटल को जा सकते थे अथवा देहात में अपना छोटा-सा घर खड़ा कर सकते थे जहाँ वे न केवल गर्मी का समय बिता सकते थे बल्कि वर्ष के दूसरे समय में भी साप्ताहिक छुट्टियों का उपयोग सपरिवार कर सकते थे। परिवार के लोगों और उनके सामान को उनकी मोटर गाड़ी वहाँ पहुँचा देती थी।

केवल १९२०-३० की अवधि में रेल द्वारा लोगों का आना जाना भाया हो गया। केवल व्यापारी लोग रेल का उपयोग कर रहे थे। (न्यूयार्क के बाहरी हिस्से में आगामी २० वर्षों में रेल द्वारा व्यापारियों का भी आना जाना कम हो गया।) नये-नये रास्ते, पुल और मनहट्टन तक सुरंगें/वन जाने से मोटर बस और निजी कार, में चलने वालों की संख्या बढ़ गई।

(३) मोटर-वाहन के युग ने कार खड़ी करने के स्थान को समस्या को हमेशा

के लिए उपस्थित कर दिया। यह समस्या बराबर मुलभूतों और फिर जननी रही। १९२० के आरम्भ काल में जो व्यापारी पहले भवनों का रेलवे स्टेशन के बाहरी स्थानों पर छोड़ देते थे, बाद में स्टेशन के किनारे तक, जहाँ तक पहुँच हो सकती थी, मोटर खड़ी करने लगे। उन्हें कार खड़ी करने के लिए और अधिक स्थान की आवश्यकता हुई। और यह आवश्यकता क्रमशः बढ़ती ही चली गई। जितना अधिक स्थान उपलब्ध होता उतने ही अधिक लोग उसे इस्तेमाल करना चाहते। वृक्षों की छाया से ठंके नये प्रशस्त रास्तों, चौड़ी सड़कों और पार्क ने बड़े शहर के प्रवेश स्थल पर की भाँड़भाड़ कम कर दी जिससे अधिकाधिक गाड़ियों को शहर के भीतरी हिस्से में पहुँचने की सुविधा मिली। और, मध्य शताब्दी में "मे कार कहीं खड़ी करूँ" यह मनहूस प्रश्न उतना ही जटिल हो गया जितना वह मोटरगाड़ी के चालू होने के समय कभी था।

(४) यह नई व्यवस्था अचानक मृत्यु का संदेश लेकर आयी। १९२०-२६ में अमेरिका में मोटरों से कुचल कर मरनेवालों की संख्या, १९२२ में १५ हजार से लेकर १९३० में ३२ हजार से ऊपर पहुँच गयी। और १८ वर्ष बाद १९४८ में यह संख्या १९३० के आँकों के लगभग बिल्कुल बराबर रही। कारें शक्तिशाली बनती गयी, सड़कें सीधी और चिकनी। और, गाड़ों की रफ्तार भी बढ़ी। फल-स्वरूप सड़क-दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई। इस मयावह मृत्यु संख्या को देखते हुए ड्राइवरो को काफी देखभाल कर लाइसेंस देने, कारों का निरीक्षण करने, सड़कों पर अवांछनीय के चिन्हों की बढ़ोतरी करने का अभियान चला और, दुर्घटनाओं के कारण का और उनके रोकने के उपायों की खोजबीन होने लगी। 'नेशनल सेफ्टी काउंसिल' और 'घाटोमोटिव सेफ्टी काउंसिल' जैसी संगठित संस्थाओं ने इस कार्य को विशेष रूप से अपने ऊपर लिया। तथापि अर्द्धशताब्दी के अन्त तक कोई भी व्यक्ति तब भविष्यवाणी कर सकता था कि सप्ताहान्त की छुट्टी सड़कों पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को जीवन-लीला अचानक समाप्त कर देगी।

(५) टेलिफोन, रेडियो और बातचीत करने के अन्य साधनों के साथ मोटर वाहन की क्रान्ति ने किसानों का एकाकीपन समाप्त कर दिया। १९०० में रे स्टेनार्ड देकर ने मिड वेस्ट के किसानों की सुशहाली का जिक्र करते हुए कहा था कि यदि 'किसान धनिक होता तो सबसे पहले वह अपने खेतियान को रंग डालता। फिर

अपने घर में द्योढ़ा लगाता, फिर प्यानी खरीदता और अपने बच्चों को कालेज भेजता । १९२०-२६ के मध्य तक खनिहान रंगने से पहले यह संभवतः कार खरीदने की बात सोचता और नया प्यानी तो बिरले ही खरीदता । ट्रेक्टर का विस्तृत उपयोग खेतों की उपज बढ़ा रहा था और बहुत-सो धैर्यवानिक सूचनाओं की मदद से, जो कृषि विभाग द्वारा नियुक्त काउन्टी एजेंटों से या प्रकाशित पुस्तकों से उपलब्ध होती थीं, किसान अपने हाथ पैर से श्रमसाध्य काम बहुत कम करने लगा था । वह किसान से अधिक भूमि-व्यवसायी और कारीगर बनता जा रहा था । अब जब वह कस्बे को जाता तो गंवार देहाती नहीं लगता । श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित उसकी पत्नी और लड़कियाँ प्रामोण्य नहीं मालूम होती ।

(६) मोटर गाड़ियों ने भौगोलिक सीमा को प्रशस्त कर दिया । विशेषकर उन लोगों के लिए जो कहीं की यात्रा करने के लिए अपने आपको बहुत निर्धन समझते थे । अब भी कुछ ऐसे लोग मिल सकते थे, जिन्होंने अपने घर तथा काउन्टी के सदर मुकाम से बाहर जाने का कभी साहस ही नहीं किया था । परन्तु उन जैसे की संख्या तेजी से कम होती जा रही थी । क्योंकि अब तक जो लोग घर पर ही रहा करते थे वे अब छुट्टी के दिन कार से भौलों या समुद्र के किनारे सैर को जा सकते थे । बड़ी छुट्टियों में तो वे देश भर में फैल जाते — नयी चीजों को देखते, नये खेल खेलते और नये लोगों से मिलते ।

मोटरगाड़ी से उन जड़ों को और भी कमजोर कर दिया जो एक परिवार को एक ही स्थान पर जमाये रखती थी । यूरोपवासियों की अपेक्षा अधिक सक्रिय अमेरिकनों ने अब पहले की अपेक्षा अधिक तत्परता से श्रमिक लहरों को अपनाया । वे बराबर बाहर जाने के अवसर की बाट जोहने लगे । जहाँ कहीं भी भवन निर्माण का या फल बीनने का काम हो, हवाई जहाज के मिस्त्रियों की माँग हो वे मोटरगाड़ियों और बाद में ट्रेलरो में बैठकर जाने लगे । पुरानो परम्परा के युद्धीजीवियों ने अमेरिकनी की इस बढ़ती हुई बेचैनो को निन्दा की । और उन लोगों की प्रशंसा की जो अपने बाप-दादो और अपने जन्म-स्थान पर ही जमे रहते । परन्तु मोटरगाड़ी अमेरिकनी की जिज्ञासा के अनुकूल थी क्योंकि उनकी सदैव एक जगह स्थिर रहने की न थी, बल्कि वह आगे बढ़ने के साहस की थी । अमेरिकनों ने अनुभव किया कि इधर उधर घूमने फिरनेवाला मनुष्य अनुभव

ता प्राप्त करता हो है उसकी बुद्धि का विकास भी होता है और यदा कदा उसे अत्यन्त सुन्दर पल्लदायक अवसर हाथ लगते हैं ।

(७) मोटरयुगो ने व्यक्ति में आत्मगौरव की स्थापना कर दी थी । मैं यह धारत उन नर-नारियों के लिए नहीं कह रहा जो अपने पड़ोसियों की व्रत्य शक्ति की तुलना में अधिक कीमती कारर रख कर खुश होते हैं । मेरा तात्पर्य कुछ ऐसी चीज से है जिसकी विशद परिभाषा नहीं की जा सकती ; परन्तु जो यथार्थ है । किसी ने कहा है कि यूरोपवालों के हाथों मान मर्दन का अभ्यस्त एशियावासी भी यदि एक बार ट्रेक्टर अथवा बुलडोजर चलाने बैठ जाये तो वह उक्त अपमान को भागे सहन नहीं कर सकता । इसी प्रकार एक अमेरिकन, जो गरीबी, व्यापार में तुच्छ स्थान अथवा जाति या किसी अन्य कारण से अपने आप ही तुच्छ समझता है जब एक बार मोटरगाड़ी चलाने को बैठता है तो उसकी यह ही भावना हुवा हो जाती है । अनन्त शक्ति उसकी चेरी धनी दीखती है । यदि वह बस या ट्रक अथवा ट्रेक्टर चलाता है तो उसे उसका पद और भी राही लगत है । क्योंकि वह अनुभव करता है कि एक महान् पूँजीभूत शक्ति उसके इशारों पर नाच रही है ।

मोटरगाड़ी की क्रान्ति का प्रभाव विशेषकर दक्षिण में दिखायी पड़ा, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रास्तों पर गौरांगों को "दयनीय काले भादमी" के विरुद्ध शिकायत करते हुए सुन सकता था । परन्तु अभिमान की भावना इससे भी कहीं अधिक व्याप्त हुई थी । कुछ हद तक उसने सड़क पर चलनेवाले प्रत्येक व्यक्ति पर अपना प्रभाव डाला । १९५० में नागरिक मजदूरों की संख्या अमेरिका में ५ करोड़ ६० लाख से कुछ कम आंकी गयी थी । उसी साल अमेरिका में ट्राइ-वरो की संख्या थोड़ी अधिक यानी ५ करोड़ ६३ लाख आंकी गई ! इन हिसाब से प्रत्येक मजदूर पर एक से अधिक ट्राइवर था । मानव-इतिहास में इससे पहले शायद ही किसी देश के लोगों ने शक्ति के निर्वाध प्रयोग द्वारा आत्मा का ऐसा उत्थान कभी देखा होगा ।

खोखला आधार

१९१८ की युद्धविराम-संधि के बाद तीन या चार वर्षों में भावुकता के घातावरण में परिवर्तन हुआ। ऐसा लगा मानो आदर्शवाद की मशाल, जिसने अमेरिकी अन्तःकरण के विद्रोह को उत्तेजित किया था, स्वयं जल कर राख हो गई। लोग थक गये थे। विशेषकर उनका उत्साह, उनका अन्तःकरण और उनकी आशाएँ सब ठंडी पड़ गयी थीं।

वापस आये हुए सैनिक जिस जेहाद के लिए भेजे गये थे, उसके भ्रांतिजाल से मुक्त हो गये। लीग ऑफ नेशन्स के लिए अमेरिकी उत्साह समाप्त हो गया। और हमने अपने को अपने में सीमित रखने का निश्चय किया, जो संभवतः विनाशकारी रहा, परन्तु तत्कालीन परिस्थिति में वह अनिवार्य था। लोगों ने अनुभव किया कि अब आराम करने का, दूसरे आदमियों अथवा आमतौर से दुनिया की अपेक्षा अपनी देण्डाल का और चैन करने का समय है। मध्य-नियेध कानून, जो अमेरिकी अन्तःकरण के विद्रोह की अन्तिम देन था, बहुत दिनों तक लागू नहीं रह सका और लोग उसे हर तरह से तोड़ने लगे। सुधारक लोग भी थक गये थे। उन्हें आश्चर्य होने लगा कि वे अब बड़ी राजनीतिक घातों के लिए लड़ने के विचार मात्र से घबराने क्यों लगे हैं ?

आगे बढ़ने और उन्नति के उपायों से ऊबकर मतशताग्रो ने १९२० में राष्ट्र-पति-पद के लिए सुन्दर वारेन जी हार्डिंग को चुना। वह सिनेटर थे। सुन्दर स्वरूप के अतिरिक्त उनकी सब से बड़ी पूँजी उनकी दयालुता, मिलनसारिता और विनम्रता थी। उनके नैतिक सिद्धांत अधिक ऊँचे न थे और न उन्हें किसी चीज में सुधार करने की कोई उत्कट भावना थी। बाद में मालूम हुआ कि उनके दफ्तर में बड़े-बड़े अवसरवादी घाघ बैठे थे। उन सब के काले कारनामों का भाँडा फोड़ होने के पूर्व ही हार्डिंग का देहान्त हो गया है और कालविन कूलिज राष्ट्र-पति बने। कूलिज ईमानदार, होशियार और बुद्धिमान पुरुष थे। किन्तु उनमें रचनात्मक प्रेरणा का सर्वथा अभाव था। कूलिज ने किसी राष्ट्रीय समस्या को

तब तक हल नहीं किया जब तक वह उसके लिए बाध्य नहीं कर दिये गये ।

मेरे एक मित्र से जो १९१८ में बहुत छोटे बालक थे, उनके पिता ने कहा कि विराममंथि पर हस्ताक्षर हो गये । उन्होंने पूछा, “अब जब कि युद्ध समाप्त हो गया है समाचार पत्र क्या छापेंगे ?” उनके पिता हँस पड़े । किन्तु गम्भीरता पूर्वक विचार करने पर यह प्रश्न बड़ा अर्थपूर्ण मालूम होगा । वस्तुतः हुआ यह कि समाचारपत्रों में कौजो, विदेशी घोर राजनीतिक मामलों की जगह धीरे-धीरे विभिन्न गड़बड़ फाँड़ों, अपराधों, दुर्घटनाओं, मानवीय नाटकों और खेलों में ले ली । ऐसा न केवल सनसनी पूर्ण समाचार छापने वाले भ्रष्टवारी में हुआ बल्कि अधिक धनुशासित और विवेकशाली पत्रों में भी । जब युवक चार्ल्स ए. लिएडवर्ग ने न्यूयार्क से पेरिस तक बिना रुके उड़ान की तो भ्रष्टवारी ने इस समाचार को ऐसे छापा मानों सृष्टि के बाद की वह महानतम घटना रही हो ।

२

ज्ञानोन्नति के प्रसादों का उपभोग करने के साथ-साथ १९२०-२६ में कट्टर सुधारवादी प्रतिबन्धों को मिटाने और प्राचीन शिष्टाचार की नीतियों को बदल डालने की इच्छा लोगों में उद्बलित हो रही थी ।

इस विद्रोह के चिह्न पहले से ही स्पष्ट होने लगे थे । एक नृत्य की सनक थी जो १९१२ में पैदा हुई थी और जिसने जर्जरित बूढ़े जोड़ों को अपने से छोड़ने के समय नाचने को प्रेरित किया । इक्विम बलिम का ग्रामीण संगीत बड़ा लोकप्रिय हुआ । दूसरी सनक १९१३ की आरमरी शो की थी जिसमें भौंचक्की जनता को अपूर्व आधुनिक कला-कौशल के अशास्त्रीय नमूने दिखाये गये । काव्य के माने हुए नियमों के विरुद्ध विद्रोह कर कवियों ने रबड़ छंद की कविता रचना आरंभ कर दिया । युद्ध ने लाखों नौजवान पुरुषों और स्त्रियों को उनके अल्पस्त वातावरण से बाहर निकाला था और उन्हें स्वतन्त्रता का आस्वादन कराया था । १९२० तक धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध विद्रोह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगा और आगामी दशक व्यतीत होने के बाद लोगों की इस विद्रोही भावना को बड़ी प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला ।

राढ़कियों ने इसे सब से अधिक आगे बढ़ाया । क्या माताओं ने सोचा था

क छोटी लड़की को शराब नहीं पीना चाहिए ? पुत्रियों ने मालूम किया कि सड़ी हुई मोटरकार में बैठे हुए लड़के की कमर से सटकनेवाली बोतल की गैरकानूनी शराब का घूँट धीरे भी मजेदार लगता है । क्या माताएँ वक्रोक्ति करती थीं ? पुत्रियाँ पुरुष-स्त्री-संबंधी धीरे कामवागमना की स्पष्ट चर्चा करती थीं । इसका उपदेश उन्हें फ्रायड से प्राप्त हुआ था, जिनके कथित मतानुसार “यौवन पर प्रतिबन्ध हानिकारक है ।” क्या माताएँ लम्बे घाघरे के युग में पली थीं, जय घुटने का जनता के समक्ष उपड़ जाना वस्तुतः पुरुष की कामेच्छा को निमग्नण देना माना जाता था ? पुत्रियाँ नये फैशन से आनंदित हो रही थीं । पाँच वर्ष के अन्दर ही घाघरे का किनारा घुटने तक ऊँचा हो गया ।

कुछ ही वर्षों में अमेरिकी स्त्रियों का स्वरूप इतना बदल गया कि पहचानने में ही न आये । वे अपना माल छोटा रखती । लहरदार अथवा बच्चों की तरह मर्दाना कटे हुए बालों में लहरें डालने अथवा घुँघराले बनानेवाली दुकानों में लड़कियों की भीड़ लगने लगी । शरीर के रंग के मोझे का प्रयोग/तो १९२०-२६ के आरम्भ काल में शुरू हो गया था । भूरी स्त्रियों ने इस परिवर्तन को बहुत धीरे-धीरे अपनाया । कुछ ने तो इसे अनिच्छा के भाव से अपनाया । उनकी धारणा यह होती कि वह जवानी के हानिकारक आवेश की बशीभूत होती जा रही है । किन्तु उस अभिरुचि का प्रतिवाद नहीं हो रहा था ।

यह नई लहर स्त्री-पुरुषों के संबंध के परिवर्तित ढाँचे में ठीक बैठ रही थी । शरारत हो या नहीं औरतें नौकरी करने की ओर अधिकाधिक झुक रही थीं । स्त्रियों में सिगरेट पीने की आदत बढ़ रही थी । स्त्रियों और पुरुषों के मिल-जुल कर शराब पीने की प्रथा प्रगति पर थी । काकटेल पार्टी का आयोजन शुरू हो रहा था — यह प्रथा आज तो सामाजिक आयोजनों का मानदण्ड बन गई है । यह १९२०-२६ के काल की विशेषता थी कि चलचित्रों की कन्यासुलभ निरीहता की प्रतीक मेरी विक्फोर्ड का स्थान सिने-जगत की देवी क्लेरा बौ ने ले लिया था । बात यह हुई कि नारीत्व ने नया स्वरूप अपनाया शुरू कर दिया था । मतदान करने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया था । पर राजनीति में औरतों का प्रवेश बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा था । इसके बदले स्त्रियाँ आनन्द भगाने के अपने अधिकार पर ही विशेष जोर दे रही थी ।

इस सामान्य कथन में मध्य शताब्दी की दृष्टि से कुछ जोड़ा जा सकता है। पहली बात यह कि भाजकत के मानदण्ड से उन दिनों का सामाजिक आचार विशेष भ्रष्ट न था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि १९२०-२६ के तरुण सुधारवादी प्रतिबन्धों के प्रति विद्रोही हो रहे थे। वर्तमान सामाजिक आचार-नियमों और १९२०-२६ के आचार-नियमों में काफ़ी अन्तर पड़ गया है। फिर भी, आज की स्थिति का शीघ्रगण उसी शताब्दी में हुआ था। तिस पर भी तब का वातावरण भिन्न था। नियमों को ढोला करने के प्रयोग में मौलिकता और स्वचेतनता की अभा थी; जो उसमें सम्मिलित होनेवालों को उत्तेजित कर रही थी और जो परिवर्तन के साथ कदम नहीं बढ़ाना चाहते थे उन्हें मर्मन्तिक चोट पहुँचा रही थी।

दूसरी बात यह कि डाक्टर किन्से जैसे विचारकों के अनुसार नैतिक और अनैतिक व्यवहार के वास्तविक तत्व में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई खास परिवर्तन नहीं होता।

तीसरी यह कि प्रचलित प्रथा त्याग की और उत्तरी उन्मुख न थी जितनी उद्दृष्टता की ओर। स्त्रियों के फैशनो को देखिए जिससे ग्रीड औरतें भी ऊँचे घाघरा पहने, लम्बी कमर और फैले बस, छोटे बालों वाली छोटी लड़कियों जैसी-मातूम होती और अपने-अपने दानिशमन्द दिखाने की कोशिश करती। यह भी देखिये कि 'चालसटन' जैसे नृत्य सजीव लगते थे, किन्तु कामोत्तेजक नहीं थे। अन्तिम टीका यह हो सकती है सब स्त्री पुरुष इस नयी धारा में नहीं बहे। लाखों अमेरिकी ऐसे थे जिनके लिए उक्त प्रथा कल्पनातीत थी।

सामाजिक नियमों की शिथिलता के साथ-साथ धार्मिक सिद्धांतों में संदेह की भावना पैदा हो रही थी। क्या विज्ञान प्राचीनकाल के धर्म की सचिद्वी नहीं बना रहा था? और "सामो पियो और मस्त रहो" के सिद्धांत की सहर दोड़ गई थी। नौजवान पुरुषों और स्त्रियों को, जो अपने को आधुनिक विचार वाले होने का गर्व करते थे, चर्च अथवा समाज सेवा कार्य विपक्ष लगता था। इसके विपरीत आनन्द मनाने और गिरिजा घर जाने की अपेक्षा रविवार की सुबह मोटर कार की सवारी करना अधिक आनन्ददायक समझने का उन्हें अधिकार था। वे लोग जो स्वभाव से गम्भीर थे अपने आदर्शवाद को मनोवैज्ञानिक खोज में नई शिक्षा-प्रणाली

प्रथम मानव-सेवा जैसे अस्पष्ट कामों में लगाने की ओर प्रवृत्त हो सकते थे। मनोवैज्ञानिक प्रणाली की वह विज्ञान द्वारा भक्ति का साधन मानने लगे थे।

लेखक भी भ्रांति मुक्त हुए और उनमें विद्रोह की भावना जागी। भक्ति उत प्रथम युद्ध की भावना से हुई जिसको लेकर अमेरिका प्रथम महायुद्ध में शामिल हुआ था। क्रोध उस विधि पर हुआ जिसके माधोन लेखक लोग अपनी जवानी में लोक-रीति और जटिल मिश्रित द्वारा दबाये और प्रस्थित किये गये थे। और चूंकि उस समय की व्यावसायिक सम्पत्ता की कबित विद्रूपता पर थी। एच. एल. मैकिन ने धर्म कुलीनता, फला की विष्टोरिया युगीन शिष्टता, सुधारकों और धामतीर से राजनीतिज्ञों की काफी धोछालेंदर थी। यह डीजर जैसे कट्टर लेखक के भी आलोचक थे। सिनक्लेयर सेपिस ने छोटे अमेरिकी कस्बे के संबंध में और व्यापारी बेवित के बारे में प्रथम अर्थिक के गाय लिखा। परन्तु उनकी रचनाओं में पीढ़ियों के प्रति सहानुभूति विद्यमान थी। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपने सुन्दर ग्रन्थ में नौजवान बुद्धिजीवियों को विश्वास दिलाया कि ये वास्तव में पतित पीढ़ी में हैं और उनके लिए शराब पीने और भोगविनास के प्रतिरिक्त कुछ बाकी न रह गया है। युगिने और नील फ्रायड की विचारधारा को और साहित्यिक कौशल की चेतन्य, विचार प्रणाली के जरिए ऐसे विषयों को नाटकों में प्रस्तुत किया जिसे पहले की पीढ़ी नितांत दुःख मानता। तरकालीन कुछ लेखकों में भ्रम भक्ति का जो प्रदर्शन किया वह पलायनवाद का प्रतीक था।

परन्तु सब कुछ होने के बाद भी नई प्रवृत्ति निराशाजनक नहीं। यथार्थ में वह तीव्र प्रोत्साहन देनेवाली थी। कला कौशल के संसार में एक भावना जागृत हो गई थी कि अन्ततोगत्वा अब हम प्राचीन प्रतिबन्ध को तोड़कर सच्चाई प्रकट कर सकते हैं। परिणामस्वरूप बुद्धिजीवियों के जागरण का युग उपस्थित हो गया। यह न केवल सेविस हेमिंगवे, जो नील और डीजर का उदयकाल था; अपितु डोस पेसोम, शेरवुड, एंडर्सन, मैक्सवेल एंडर्सन, विला केनार, एडना स्टेट, विस टमिले, एलेन ग्लासगो, एफ स्काट फिटजेलाइज्ड तथा अनेक अन्य योग्य उपन्यासकार कवि और नाट्यकारों का युग था। सिनेमा ने एक उद्योग का रूप धारण कर लिया। फिर जिसने प्रतिदिन लाखों लोगों की आकर्षित किया, उस काल में रंगमंच को जितनी लोकप्रियता मिली उसनी

पहले कमी नहीं मिली थी। केवल १९२७ में घाउवे में २६८ नाटक आयोजित हुए। यह संख्या पिछले वर्षों की अपेक्षा बहुत अधिक है। यह सच है कि नौजवान अमेरिकी लेखकों और कलाकारों के आराध्य देव अधिकांशतः विदेशी थे। उदाहरणार्थ प्राउस्ट, जोइस, टी. एस. इलियट, गरट्यू आधुनिक पांसीमी चित्रकार स्टोन ब्रह्म के शिल्पी आदि। फिर भी इस बात के संकेत बढ़ रहे थे कि अमेरिका सांस्कृतिक दृष्टि से भी आगे बढ़ता जा रहा है।

ऊँची नौकवाले लोग व्यवसायी को इस दृष्टि से देखते थे। पर व्यापारी वर्ग उत्कर्ष के पथ पर अग्रसर था। प्रतीत की तुलना में १९२३ और १९२६ अवधि अवतूबर १९२६ के बीच की अवधि में अमेरिकी उद्योग और व्यवसाय ने जो उन्नति की वह साहित्य और कला के विकास की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण थी।

ये वर्ष महान् उत्कर्ष के थे और इसका पर्याप्त आधार भी था। मोटर-गाड़ियों के व्यवसाय की वृहत उन्नति हुई। एकाएक रेडियो का उद्योग फूलने फलने लगा। आरम्भ में व्यापारी समाज ने अधिक बड़ी और अधिक भव्य इमारतों की माँग की। घनी आवासीय इलाकों में रहने के लिए कमरों की माँग बढ़ी। उपनगरों, जहाँ मोटर द्वारा पहुँचा जा सकता था तथा सैलानी स्थानों में नयी शयनशाला के विकास की आवश्यकता पड़ी। फलतः भवन निर्माण के उद्योग में बड़ी उन्नति हुई। रेमन व्यवसाय और शृङ्खलाबद्ध स्टोर्स की वृद्धि हो रही थी। निर्मातागण यह सिखते जा रहे थे कि नयी मशीनों के उद्योग से उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। १९२२-१९२६ की अवधि में कृषि उत्पादन निर्माण खान और भवन निर्माण उद्योगों में ३४ प्रतिशत वृद्धि हुई और १९२०-३० की अवधि में प्रति-वर्षा घात का उत्पादन २१ प्रतिशत बढ़ गया। यह आंकड़े हैरत में डाल देनेवाले हैं।

यहाँ तक जो दृष्टि से तो अच्छा हुआ। सामान बिल्कुल ठीक तैयार कराया जा सकता था। प्रश्न यह उठा कि वह बेचा भी जा सकता है या नहीं? सब इस निर्णय पर पहुँचे कि काफी चुस्त और पुर्तिला विक्रेता उसको ठीक तरह से बेच सकता है और इस तरह १९२०-२६ में सेल्समेन विक्रेता अमेरिका की उज्ज्वलतम आशा माने जाने लगे।

विक्रेताओं के लिए माल का कोटा निर्धारित कर दिया जाता। विक्रेताओं

को प्रतियोगिताएँ अगगर बढ़ी निर्देयतापूर्ण आयोजित की जाती थी। प्रबन्धक लोग अपने धनी काम करनेवालों से कहते थे कि आर्टर लेने के दिन सद गये और आहकों को प्रतिज्ञा न कर उन्हें उनकी सलाह में जाना चाहिए। विज्ञान सम्पनिदा ऐसे सजे सजाये आकर्यक विज्ञापन छापने लगीं, जिसको सुलना में पहले के विज्ञापन तुच्छ प्रतीत होते थे। ये उपभोक्ता को डराकर तथा उनकी सामाजिक आकांक्षाओं, प्राचीनतम तत्तु को छू कर, उन्हें सामान परीदने के लिए राजी करने के तरीके का अधिकतम प्रयोग करते थे।

३

वाणिज्य व्यवसाय की इस तीव्र गति को कौन रोक सकता था ? कम ने कम सरकार तो नहीं। उसके अपसर और अधिकारी कृतिज के साथ ही ऊँपते हुए मालूम पड़ते थे। मजदूर भी नहीं। युद्ध के तुरन्त बाद ही हड़तालों की तीव्र लहर के पश्चात् मजदूर-संघों में शिथिलता आ गई। अमेरिका में मजदूर संघों के सदस्यों की कुल संख्या १९२० में ५० लाख से घटकर १९२७ में ४० लाख और १९३१ में लगभग ३३ लाख रह गई। (इस कमी का एक कारण संभवतः यह था कि संघ के सदस्य बढ़ाने के लिए कोशिश और लगन की आवश्यकता थी। पर सदस्यों ने अन्य लोगों की तरह विधाम करना ही पसन्द किया।)

व्यवसाय की आगे बढ़ने से जो चीज रोक सकती थी वह अमेरिकनों की नई गतिविधि थी। अमेरिका के व्यवसायी कागजी मूल्य को देखकर हँसत में पड़ गये थे। कारण कि सट्टे में कृत्रिम रूप से पैदा किये हुए धन का ढेर लग गया था, जिसका माल के उत्पादन से कोई संबंध न था। उस समय जब कि राष्ट्र की सबसे बड़ी आर्थिक जरूरत उन्हीं योजनाओं से थी जिनसे व्यापक और न्यायोचित तरीके से औद्योगिक उन्नति के फल को सब लोगों में और वह भी लोगों की प्रेरणा नष्ट किये बिना (मालिक, प्रबन्धकों और मजदूरों में भी) वितरित किया जा सके। तभी सट्टे की सनक पैदा हो गई, जो केवल उन्हीं की तात्कालिक लाभ पहुँचाती थी जिनके हाथ में पूँजी होती। इसके घटित्वित कुछ ऐसे भी साधन निकाले गये जिनसे समृद्धि और सम्पन्नता

का फल घन्द सोगों में बटने लगा ।

इन योजनाओं के अन्तर्गत चडो हुई कीमतों पर कम्पनियों का विलय हो जाता था । इससे कम्पनी वालों को अपनी जेबें भरने का सुभवसर मिलने लगा । होल्डिंग कम्पनियाँ एक के बाद दूसरी इकट्ठी होती चली जाती थीं । जैसा कि इन्सल और वान स्वरिंगन कम्पनियों के मामले में हुआ । यह क्रम तब तक चलता रहता जब तक कि पाँच-छः या सात कम्पनियाँ एक दूसरे पर बैठ न जाती । परिणाम यह होता कि ऐसे व्यापार संगठन का सब से ज्यादा मुनाफा, जो कम्पनी रूपी पिरामिड के नीचे पड़ो कम्पनी द्वारा होता था, ऊपर वाली कम्पनियों के मालिकों द्वारा निकाल लिया जाता था । बैंकों द्वारा उमानत दिलाए जाने का कायदा बनाया गया था, जिसके जरिये जमा करनेवालों की रकमें अन्य उमानतों या प्रचल सम्पत्ति पर लगा दी जाती । इस प्रकार के कार्य कानून द्वारा वजित थे । कम्पनियों के समुदाय को सम्पत्तियों को चडो हुई कीमतों पर बेचकर और फिर वापिस ले कर व्यावसायिक संघों के मुनाफे को बढ़ाने का कार्य अवसर किया जाता था । स्टॉक मार्केट के कोप बनाये जाते थे, जिनमें कम्पनी के प्रकसर लोग दलालों और ऊँचे दर्जे के सटोरियों के साथ मिलकर कम्पनी के स्टॉक को कीमत बढ़ा देते थे । फिर उने नये खरीदारों के गिरोह को बेच देते और इस तरह छुद्र उन प्रकसरों के अपने स्टॉक होल्डरों से पैसे पर ही पूँजी जमा कर लो जाती ।

उन दिनों पैसे बनाने के प्रचलित तरीकों में से कुछ ही यहाँ दिये गये हैं । ये सामूहिक रूप से विश्वमनीय परंपरा का भयानक पतन ही नहीं बतलाने, सट्टेवाली या श्वाई कीमतों को देश के अर्थतन्त्र में ऐसे-ऐसे स्थानों पर मिलाते चने जा रहे थे कि यदि कीमतें गिरती तो बैंक के बैंक, कम्पनी के कम्पनी, उनमें पैसा जमा करनेवाले लोगों और कर्मचारियों को गहरी हानि पहुँचती । लोगों के अनुत्तरदायित्वपूर्ण कार्य विनाश का मार्ग तैयार कर रहे थे ।

उन वर्षों में कितने लोग सट्टा खेलते थे इसका ठीक-ठीक पता नहीं चल सका है । परंतु संभवतः लाखों व्यक्ति ऐसे थे जो मामूली मुनाफे पर स्टॉक खरीदते थे — खरीदे हुए स्टॉक की कीमत का थोड़ा-सा ही भाग चुकाते थे — और दस या बीस लाख से अधिक लोग यद्यपि अपने खरीदे हुए माल की पूरी

कीमत नकद चुकाते थे, तथापि स्टाक मार्केट के भावों को घखबारों में बराबर ध्यान देते थे। न केवल पूँजो देनेवाले और छोटे बड़े दर्जों के व्यापारी ही सट्टा खेलते थे, बल्कि गृहणियाँ, मवेशी का खंजगार करनेवाले, स्टेनोग्राफर, पादरी, लिफ्टमैन आदि भी सट्टा खेलते थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास कुछ पूँजो होतो वह जनरल मोटर्स अथवा रेडियो, या मोटोवार्ड या फेसथ्रेशिंग या एलेक्ट्रिक वाड और शेयर का कारबार कर सकता। कहते हैं कि एक नौजवान व्यापार की शिक्षा कैसे प्राप्त हो सकती है, इस पर सलाह लेने का एक पूँजीपति के पास गया। पूँजीपति ने उससे कहा कि अमुक-अमुक स्टाक खरीद लो और फिर देखो कि क्या होता है। कुछ सप्ताह बाद वह युवक उक्त पूँजीपति के पास फिर आया। उसे आश्चर्य भी हो रहा था और खुशी भी। उसने पूछा "इस तरह का व्यापार कब से हो रहा है?" १९२८-२९ में अधिकतर स्टाक की प्ररोद रस के खेल की तरह होतो थी। कीमतें बढ़ती चली गयी। ग्राम स्टाक के प्रामाणिक आँकड़ों की सूची में कीमतें १९२६ में औसतन १०० थी, १९२७ के जून तक यह ११४ हो गयी, १९२८ के जून तक १२८, १९२९ के जून तक १६१ और १९२९ के सितम्बर तक २१६ तक पहुँच गयी।

जब कीमतें ऊँची-खड़ी तो तत्कालीन बुद्धिमानों ने कहा कि अब ये स्थायी पठार पर पहुँच गये हैं और यह नया युग है। दूसरे लोगों ने यह आशा व्यक्त की कि सारा राष्ट्र ग्राम स्टाक खरीद कर मालामाल हो जायगा। कुछ लोगों ने यह कहा कि जो कुछ हो रहा है वह भयंकर जुमा है, और अनेक लोग ऐसे थे जिनकी धारणा थी कि अधिक से अधिक कुछ लोगों के कपड़े उतर जायेंगे पर उनकी दृष्टि में व्यापक संकट की कोई आशंका न थी। दरमसल जो तथ्य वह समझ न पा रहे थे वह यह था कि सट्टाबाजार इतना बड़ा हो गया था कि वह उपाय जो उसे स्वयं व्यवस्थित करनेवाले समझे जाते थे बिनाशकारी औपधि का काम देंगे। और दूसरा यह कि अमेरिकी व्यवसाय का बहुत बड़ा भाग इतनी ऊँची खड़ी हुई कीमतों पर आधारित था कि दिवाले की प्रतिक्रिया सारी अर्थ-व्यवस्था को हिला दे सकती थी।

उसे बिनाश की तरफ जाने से कौन रोक सकता था ?

हरबर्ट ह्वर मार्च १९२९ में कैसविन कूलिज के बाद राष्ट्रपति बने। क्या

वे उसे रोक सकते थे ? जब तक वे स्टाइट हाउस पहुँचे तब तक काकी देर हो चुकी थी और वीन राष्ट्रपति "युशहान्नी के और चार साल" के तार पर निर्वाचित होने के मुरन्त परचान ही आतंक फैलता देखना चाहेंगा ?

तब क्या अमेरिकी अर्थतंत्र के जिम्मेदार नेता, उदाहरणार्थ मोर्गन का फर्म उसे रोक सकते थे ? बहुत मुखबल था ; क्योंकि मोर्गन की फर्म स्वयं ही होल्डिंग कम्पनी की कुछ अत्यन्त साहसिक योजनाओं में शामिल था, जिसको माली हासल ऊँची कीमतों पर निर्मर था। सब से बड़े बात तो यह थी कि ग्रेट पिपरपोन्ट मोर्गन के जमाने में इस फर्म का जो प्रभाव था वह भन रह नहीं गया था।

न ही किसी जिम्मेदार पद पर ऐसा कोई व्यक्ति था जिसमें इसे रोकने की लगन और समता दोनों हों। इस तरह १९२६ की हर्षोल्लासपूर्ण प्रोथम श्रुतु समाप्त हुई और पतझड़ शुरू हुआ।

आइये, एक सैकंड ठहर कर यहाँ कुछ अन्य आँकड़ों पर दृष्टिपात कर लें।

उसी १९२६ में अत्यन्त सतर्क और परम्परावादी ब्रूकिंग्स संस्था की पिछली गणना के अनुसार केवल २-६ प्रतिशत अमेरिकी कुटुम्बों की वार्षिक आय १० हजार डालर से ऊपर थी। केवल ५ प्रतिशत लोगों की आय ५ हजार से ऊपर थी, ७१ प्रतिशत की आय २॥ हजार डालर से कम और लगभग ६० प्रतिशत की आय २ हजार डालर से कम थी। ४२ प्रतिशत से अधिक लोगों की आय बड़े हजार से कम और २१ प्रतिशत से अधिक लोगों की आय १ हजार से भी कम थी।

ब्रूकिंग्स संस्था के अर्थशास्त्रियों ने बताया कि "१९२६ में विद्यमान चीजों के भाव की दृष्टि में एक कुटुम्ब की दो हजार डालर की वार्षिक आय उसको केवल बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त समझी जा सकती है।" कोई भी इस कथन का यही विवेकपूर्वक मतलब निकाल सकता है कि उस स्तर से नीचे की कोई भी आय गरीबी की झोतक थी। व्यावहारिक रूप से ६० प्रतिशत अमेरिकी कुटुम्ब १९२६ के स्वर्णयुग में उस आय के नीचे के थे। ब्रूकिंग्स के अर्थशास्त्रियों के अनुसार कम से कम आखिरी दशक में या उसके आसपास आय के विभाजन की असमानता और बढ़ने के लक्षण विद्यमान थे। १९२०-२६ में वाल स्ट्रीट अमेरिका की घुरी होने का दावा कर रहा था। बैरपति और

दलाल पृथ्वी पर वादशाहों की तरह चलते थे। ऐसा मालूम होता था मानो अमेरिका सुराहाल अमीरों को अधिक अमीर बनाने और समाज के निम्नवर्गों के लोगों को निर्धन बनाये रखने पर ही निर्भर है। फिर भी वह सारा वातावरण एक खोखले आधार पर आधारित था; क्योंकि जिन मूल्यों पर उसका निर्माण हुआ था, वे वस्तुस्थिति से परे थे और स्वविनाश के लिए प्रस्तुत थे। वह भाग्यवानों और बहुसंख्यकों के बीच की खाई को और गहरा करता जा रहा था।

१०

घोर मन्दी

२४ अक्टूबर, १९२९ के प्रातःकाल अमेरिकी सुराहाली की ऊँची इमारत टूटकर गई। बहुत दिनों से न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक की कीमतें अधिकाधिक तेजी से गिरती चली आ रही थीं। उस दिन सुबह को उससे प्रचण्ड झटका फैल गया। और १३ नवम्बर तक बाजार की हालत सँभल नहीं पाई।

कुछ सप्ताह की संक्षिप्त अवधि में ३० अरब डालर के मूल्य के कागजी नोट हवा में विलीन हो गये। यह राशि उस समय के राष्ट्रीय ऋण से भी अधिक थी। अमेरिकी अर्थ व्यवस्था की साख इतनी अधिक जोरो से हिल गई कि इसका अनुमान लगाना तक कठिन था। वाल स्ट्रीट के नेतृत्व की कहानी की पोल खुल गई और महान मन्दी का समय आने लगा।

पहले तो व्यवसाय और उद्योग पर आमतौर से गंभीर प्रभाव पड़ता हुआ नहीं मालूम हुआ। हरेक आदमी हर दूसरे को विश्वास दिलाता था कि वास्तव में कोई रास्ता बात नहीं हुई है। और १९३० की वसंत ऋतु में बड़ा भारी 'लिटिल बुल मार्केट' (तेजड़ियों का बाजार) स्थापित होने वाला था। परन्तु मई में यह प्रयत्न भी समाप्त हो गया। और फिर दो साल की मन्दी का प्रभाव न केवल वित्तीय स्थितियों की कीमतों पर पड़ा, बल्कि अमेरिकी व्यवसाय के विस्तार

पर भी यह हावी हो गया ।

इन घबराहट पैदा करनेवाले वर्षों में राष्ट्रपति हूवर ने पहले तो वार्शिंगटन में व्यवसाय संचालकों को बुलाकर राष्ट्रीय आशोर्षाद को जुटाने की कोशिश की और उनसे घोषणा करवायी कि स्थिति मूलरूप में सुदृढ़ है और बेतन में कटौती न होगी । इससे काम न चला । तब कुछ समय के लिए वे प्रक्रमण रहे और विश्वास करते रहे कि बाजार अपने आप ठीक हो जायगा । इसका भी कोई फल न मिला । जब उनको विश्वास हो गया कि आर्थिक अत्यंतक साथ-साथ यूरोप में भी फैल रहा है और यही सब से बड़े दुःख का कारण है तो उन्होंने युद्धकालीन ऋण और उचित्रुति की मांग को तत्काल स्वर्गित कर बाद को चुकाने की पद्धति चलाई । यह कूटनीति था एक अच्छा समतार था जिसने, थोड़े ही समय के लिए सही, स्थिति को सुधार लिया । इसके बाद उन्होंने पुनर्निर्माण वित्तनिगम '(रिकान्स्ट्रक्शन फाइनेन्स कारपोरेशन)' की तगदस्त बैंको और व्यापारियों को संयुक्त सहायता देने के लिए स्थापना की । तभी सिद्धांततः संयुक्त कोष की व्यक्तिगत कठिनाई में पड़े हुए लोगों की सहायता के लिए देने से इंकार कर दिया । ठीक उसी समय जब १९३२-३३ की शीतऋतु में स्थिति में सुधार मालूम होने लगा था तभी अमेरिकी बैंक-व्यवस्था हिलने लगी । यहाँ तक कि रिकान्स्ट्रक्शन फाइनेन्स कारपोरेशन भी कुछ न कर सका । परिणामतः अमेरिका के इतिहास में एक साथ कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी । ४ मार्च, १९३३ को हूवर ने राष्ट्रपति पद से अवकाश ग्रहण किया और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने उस स्थान को ग्रहण किया । उसी दिन अमेरिका की बैंक व्यवस्था पूर्णतः अवरुद्ध हो गई । एक योग्य और उत्कृष्ट बुद्धियुक्त परम्परागत आर्थिक सिद्धांतों को माननेवाले राष्ट्रपति भी अवसानासन्न प्रणाली के एकाएक पतन के दुःखर शिकार बन गये ।

रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति पद से अपने प्रथम भाषण में घोषणा की कि "हमें केवल एक बात से डर है और वह बात स्वयं डर है ।" वह सब को क्रियाशीलता के तूफान में उड़ा ले गये । इसके फलस्वरूप बैंक फिर से खुलने लगे । साहसिक और कभी-कभी परस्पर विरोधी सुधार कार्यक्रम आरम्भ किये गये । लोगों को सहायता दी गई तथा उन्हें उत्साहित किया गया । इन सब प्रयत्नों के

लक्ष्मण स्थिति अवश्य थोड़ी संभल गई ।

दुखद असफलताएं जल्दी ही भुलाई जाती हैं, चाहे वे व्यक्तिगत हों या राष्ट्रीय । स्वभावतः उनकी याद को अपने से दूर करने की कोशिश करते । अरब की लम्बी अग्नि-परीक्षा के दिनों में जो कुछ हुआ इसको चमत्कारपूर्ण मानने की कोशिश करना रिपब्लिकनों के लिए स्वाभाविक था । फिर भी याद में अमेरिकनों पर क्या बीता इसे समझने के लिए उस महान मन्दी के समय की कई बातों को याद रखना आवश्यक है :

१. भयानक गिरावट आई थी और वह काफी दिनों तक रही । १९३२ के मध्य में १९२६ की मंदी के ठाई वर्ष से भी अधिक बाद अमेरिकी उद्योग १९२६ की अपेक्षा आधे से कम रह गये । १९३२ में कुल राशि जो वेतन के रूप में बाँटी गई वह १९२६ की अपेक्षा ६० प्रतिशत कम थी ।

उस साल २ करोड़ २० लाख से अधिक अमेरिकी बेकार थे और औद्योगिक कस्बों में बेकार लोगों को संख्या सिर चकरा देनेवाली थी । उदाहरणार्थ, बफेलों में करीब १५ हजार लोगों की, जो काम करने योग्य थे, स्थितिकी जाँच करने पर मालूम हुआ कि उनमें ३.१ प्रतिशत लोगों को नौकरी नहीं मिल सकी और उनमें से आधे से कम पूरे समय काम करते थे । इसर किसान लोग भी अन्य धरों की अपेक्षा फसल से कम आय होने के कारण निराशापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे ।

२. अमेरिका की महान मन्दी दुनिया भर में होनेवाली गिरावट का एक अंश थी जिसके बारे में कार्ल पौलेनी ने ठीक ही कहा है कि वह बाजार की उस अर्थ-व्यवस्था का पतन था, जो १९ वीं सदी में स्थापित की गई थी ।

३. उसने लाखों लोगों को अन्दर ही अन्दर जीवन भर प्रभावित किया । केवल इसलिए नहीं कि वे और उनके मित्र बेकार हो गये थे, उनकी जीवन-वृत्ति टूटी दिखाई पड़ती थी और उन्हें अपना सारा रहन-सहन बदलना पड़ रहा था, बल्कि स्थिति और भी बुरी होने के क्षुब्ध भय से वे भीतर ही भीतर पुलते जा रहे थे । और बहुत से लोग तो सचमुच मूखे रह जाते थे । उनके भय का एक कारण यह भी था कि उन पर जो कुछ बीत रहा था, उसका कोई कारण अथवा संगति नहीं दिखाई देती थी । जैसे-जैसे

समय गुजरता गया नौजवान धीरे-धीरे सभी होरेशियो एल्जर द्वारा निर्दिष्ट राफनता के प्राचीन नियम को बक्र दृष्टि से देखने लगे। महत्वाकांक्षा के लिए परिवर्तन करने की यात पर वे शंका करने लगे। वे पराक्रम रहित, पर सुरक्षित नौकरी को अपनाने की ओर झुके। सामाजिक बीमा योजना और पेन्शन योजना को वे अच्छी निगाह से देखने लगे। कट्टे अनुभव ने उन्हें सुरक्षा को माँग करने के लिए प्रेरित किया।

४. महाह्र मन्दी के समय ने बाल स्ट्रीट को अपने महत्वपूर्ण पद का परिहास करने की बाध्य कर दिया। यह पद उसने १९वीं सदी में प्राप्त किया था और जो पियरपोंट मोर्गन के निजी नेतृत्व में संगठित हुआ था, और जिसने १९१३ में उनकी मृत्यु के पश्चात् एक संस्था का रूप ग्रहण कर लिया था। १९२६ से बड़े बैकपति केवल धातुक को रोकने में ही प्रसफल नहीं हुए, बल्कि निरंतर गिरावट, आर्थिक सिद्धांतों में उनकी निजी भविष्यवाणी और बैंकिंग प्रणाली का पतन सब उनकी प्रसहाय स्थिति का प्रदर्शन कर रहे थे।

५. मन्दी ने व्यवसायियों की प्रतिष्ठा पर कड़ा आघात किया। सब से बुरी बात उठानेवाले वे बैकपति और दलाल थे, जो सम्मान के पात्र होने के बजाय मार्बजनिक् तिरस्कार और भविष्यवाणी के पात्र बन गये थे। कांग्रेस की लगातार धान-चीन के फलस्वरूप उनके एक से एक बढ़कर काले कारनामों जनता के सामने आये, जिन्होंने उनके प्रति जनता के भविष्यवाणी को धीरे-धीरे पक्का कर दिया। व्यवसाय संचालक उस हद तक जनता की निगाह से गिर गये, जहाँ से उठने में उन्हें बहुत समय लगेगा। और इस क्रम में लूट-खसोट करनेवालों के साथ-साथ कर्तव्यपरायण और समाजसेवी लोगों ने भी कोई कम नुकसान नहीं उठाया।

६. इस विश्वव्यापी मन्दी ने हिटलर को जर्मनी का सर्वोच्च बनाया। बहुत से अन्य देशों में पूँजीवाद की मृत्यु का घंटा बज गया। परन्तु अमेरिका में क्रांति जैसी कोई चीज नहीं हुई। आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रस्ताव पर प्रस्ताव आये। हूवेलोग जैसे डिप्टेटर को अल्पकालीन प्रादेशिक शासन मिला। किसानों के छोटे-मोटे उपद्रव हुए, कम्युनिस्ट लोगों का धीरे-धीरे-

दूरों के संघों का प्रभाव तेजी से बढ़ा, परंतु अनगिनत अमेरिकियों को अपने भाग्य पर निराशा होने के बावजूद कोई क्रांति नहीं हुई। परंपरानुसार राष्ट्र के शासन की बागडोर सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के हाथ से दूसरी पार्टी के हाथ में चली गई। बस !

३१ दिसम्बर १९३३ को न्यूयार्क टाइम्स में, जब कि रूजवेल्ट अध्यक्ष हुए एक वर्ष से कम हुआ था, जान मेनार्ड किन्स ने जो अंगरेज अर्थशास्त्री थे, राष्ट्रपति को एक खुली चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा, 'आपने मौजूदा स्थिति के दोषों को वर्तमान सामाजिक प्रणाली के अन्तर्गत विवेकशील प्रयोग द्वारा सुधारने के इच्छुक लोगों का ट्रस्टी बनने का भार अपने ऊपर लिया है। यदि आप असफल होते हैं तो विवेकशील परिवर्तन का काम अस्तव्यस्त हो जायगा और फिर इसके लिए क्रांति होगी।' बाद में जो कुछ हुआ उससे कट्टरता और क्रांति को सुलझाने की उसे डील नहीं मिली, प्रचलित सामाजिक 'प्रणाली' के अन्तर्गत प्रयोग पर प्रयोग चलते रहे। एक दफा फिर जैसा कि अमेरिकी अन्तःकरण के विद्रोह के जमाने में हुआ था, लोग राष्ट्रीय तंत्र के स्पष्ट दोष को ठीक करने में लग गये। पर काम चलता रहा। और यह सब काम अमेरिका को परम्परागत दलीय पद्धति के जरिये हुआ।

१९३३ की वसंत ऋतु में रूजवेल्ट की आश्वासन एवं प्रभावपूर्ण घोषणा से प्रथम दिन ही सारे देश में आनन्द और उत्साह की लहर दौड़ गयी। न्यू डील के परिचित व्योरे की यहाँ पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं है। केवल एक तथ्य जानने की आवश्यकता है और वह यह कि न्यू डील किमी समय भी पूर्णरूप से खुश-हाली नहीं ला पाया और वह स्थिति अस्तुतः १९४०-४१ तक, जब कि प्रति रक्षात्मक व्यय बेहद बढ़ा दिया था, नहीं स्थापित हो सकी।

लेकिन न्यू डील ने अनेक प्रकार के अमेरिकी अर्थ व्यवस्था की प्रवृत्ति को स्थायी रूप से बदल दिया।

प्रथम बात तो यह हुई कि 'न्यू डील' के अन्तर्गत अमेरिकी अर्थतंत्र के बहुत से नियम फिर से लिखे गये। उदाहरणार्थ १९२०-२६ की भूखेताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए व्यावसायिक बैंकों को सिक्कुरिटि का काम करने से वंचित कर दिया गया। आवश्यक सूचनाएँ पूर्णतः प्रकाशित किये बिना सिक्कुरिटि जारी

करना रोक दिया गया। स्टाफ एक्सचेंज पर कोय के विस्तार को सीमित कर दिया गया। साथ-साथ उन पर पूरी निगरानी रखने के लिए एक विशेष विभाग स्थापित कर दिया गया और होटिंग कम्पनियाँ सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं का व्यापार करने से रोक दी गई। नियमों की न केवल पुस्तक ही लिखी गई बल्कि कई मामलों में उनको लागू करने और उनकी व्यवस्था करने का अधिकार भी संघीय सरकार ने ले लिया।

दूसरी बात यह हुई कि धार्मिक दृष्टि से दलित वर्ग की रक्षा करने का उत्तरदायित्व सरकार ने भरने ऊपर ले लिया। उदाहरणार्थ पुराने नियमों में 'भांग और पूति' वाला सिद्धान्त अमेरिकी किसान के लिए हानिकारक प्रतीत हो रहा था। इसलिए सरकार किसानों को उठाने के लिए भांगे बढ़ी और उनकी जितनी भी उचित कीमत की गारंटी दी। धारा के विपरीत परिणाम यह निकला कि अमेरिका का किसान जो अमेरिका के अन्य निवासियों की तरह ही लड़करी था, अपने धार्मिक अस्तित्व के लिए सरकार के निर्णय पर निर्भर रहने लगा। इसी प्रकार न्यू डील के अन्तर्गत हूपर द्वारा स्थापित रिकान्स्ट्रक्शन फाइनेन्स कारपोरेशन के जरिए संकटग्रस्त व्यावसायिक कारपोरेशनों को सहारा देना जारी रखा गया और फर्मों को दिवालिया होने से रोकने का प्रबन्ध किया गया। भूमिपतियों एवं मकानदारों को गिरवी की रकम चुकाने में सहायता दी गई। नये मकान निर्माण में वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गयी। बेकार और बूढ़े लोगों को सामाजिक सुरक्षा के जरिए मदद पहुँचाने की व्यवस्था की गई तथा मजदूरों के लिए निम्न तम वेतन और काम के घंटों के बारे में कानून बनाये गये।

तीसरी बात जो हुई वह यह कि रोजगारी को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर बाँध, पुल, उद्यान, मार्ग और खेल के मैदान बनाने के काम शुरू किये। साथ-साथ इस बात का भी ख्याल रखा गया कि इससे निजी उद्योग व्यवसाय को कोई हानि न पहुँचने पाये। टेनेसी वैली अथोरिटी की स्थापना पर विजली व्यवसाय में प्रतिযোগता; बाढ़ों की रोकथाम और किसानों को भूमि सुरक्षित रखने की विधि की शिक्षा देने का विविध काम भी सरकार ने शुरू किया।

चौथी बात यह हुई कि न्यू डील ने संगठित मजदूर व्यवस्था को भांगे बढ़ाने की छूट दे दी। अब तक क्लेटन एक्ट के अन्तर्गत सामूहिक सौदेबाजी करने का

अधिकार मजदूरों को था पर अक्सर भेदोलतें उन्हें रद्द कर देती थीं। अब संगठित सौदेबाजी करने की स्पष्ट और विशेष व्यवस्था कर दी गई और संघों में सम्मिलित होने के लिए भोड़ एकत्र होने लगी।

१९३०-४० की अन्तिम अवधि तक अमेरिका में मजदूर संघों के सदस्यों की संख्या १९३३ की ३० लाख से बढ़ कर करीब ६० लाख तक हो गई और अंशतः संघों के दबाव के कारण व्यवसाय और उद्योग में साप्ताहिक काम का समय करीब ५ घंटा कम हो गया। एक गणना के अनुसार यह ४६.६ घंटों से घट कर ४४ घंटे पर आ गया और सप्ताह में दो दिन की छुट्टी सामान्य रिवाज बन गई।

मजदूरों से ग्राम सहानुभूति के जरिए न्यूडोल ने जे. केनिथ गालब्रेथ के शब्दों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का सम करने की शक्ति को छूट दे दी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो व्यवसायियों के प्रबन्ध के विरोध में कार्य करती थी और जो कभी-कभी अबरदस्त संघर्ष उत्पन्न करती थी। उसने राष्ट्रीय आय को अल्प वित्तभोगी वर्गों में फिर से बाँटने में सहायता दी।

न्यूडोल ने सामूहिक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रबन्ध करने की कोशिश की। पहले से जो स्वर्ण मानदण्ड अपने-आप चला आ रहा था, उसे समाप्त कर सुव्यवस्थित मुद्रा-प्रणाली का श्रोगणेश किया। उसने यह सिद्धान्त भी त्याग दिया कि प्रशासन का प्राथमिक कर्तव्य आय-व्यय को संतुलित रखना है। उसने केनेस का यह सिद्धान्त अपनाया कि संकटकाल में घाटे का खजाना बनाने से समृद्धि के समय उस घाटे की पूर्ति अपने-आप हो जाती है।

यह सब हस्तक्षेप, जैसे सुधार के कार्यक्रम, आर्थिक सहायता और गारंटी, सार्वजनिक निर्माण कार्य, मजदूरों को प्रोत्साहन और सामूहिक तौर पर अर्थ-व्यवस्था को चलाने की कोशिश निश्चय ही सामाजवादी व्यवस्था न थी। कम-से-कम उस पुराने अर्थ में तो नहीं, जिसमें यह माना जाता था कि समाजवाद का अर्थ है सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग का प्रबन्ध अपने हाथ ले लेना। विभिन्न उद्योग व्यवसाय अब भी निजी प्रबन्ध में थे।

यह प्रबन्ध अभी अनेक कायदे-कानूनों से जकड़ा और कई कर-भार से दबा था। एवं मजदूर यूनियनों उसका इतना विरोध करती थी कि बहुत से व्यवस्थापक

अपने को सरकार और मजदूरों का वन्द्यी गमकने लगे थे। और न वह एक स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था थी 'परम्परा पुराने धर्मों में' जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक भविष्य खुले बाजार में सरोद बिक्री पर आधारित होता और सरकार एक तरफ सही देखती रहती, जैसा कि हरवर्ट हूवर ने १९३०-३१ में किया। नई व्यवस्था इन दोनों की बीच की चीज थी। उसे पूंजीवाद का मुधरा हुआ रूप कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में सरकार उस सम्पादक की तरह थी, जो खेल के मैदान में दौड़ता है और कभी इन खिलाड़ी को तो कभी उस खिलाड़ी को दंडित करता है प्रयत्न द्यो हुई टीम को दो बदम आगे बढ़ा देता है।

और इस माने में रुजवेल्ट और उनके सहयोगियों ने नयी व्यवस्था के लिए कोई व्यापक योजना तैयार ही नहीं की थी। जहाँ वहाँ आवश्यक दीख पड़ा वहाँ मरम्मत कर दी घस यहो क्रम था। विभिन्न कार्यों में कोई संगति न थी और इसके परिणामस्वरूप कुछ वर्ष बाद ही अमेरिकी प्रयत्न का रूप एक नये राजसी भवन की अपेक्षा पुराने भवन का था जिसकी रंगाई कर दी गई हो, जहाँ तहाँ कुछ नये हिस्से बनाये गये और कुछ तोड़ दिये गये हो और जिसके कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गयी हो।

तिस पर भी १९३०-३६ की दशाब्दी अमेरिकियों के लिए अनेक बातें छोड़ गई जो अदिध्य में काफी महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुईं। सबसे पहली और मूलभूत बात यह थी कि सब अमेरिकियों के भाग्य एक ही सूत्र में बंधे हैं और वे सब-के-सब एक ही नाव में सवार हैं। 'राष्ट्रीय संकट' ने पहले कभी भी इतन तरह से अर्थ-शास्त्रियों, समाज-शास्त्रियों, प्रशासन के विचारियों और विवेकशील नागरिकों को आमसौर से अनुभव करने को न लवकारा था कि उनके साथी देशवासियों पर क्या बीत रहा है और उन पर बात स्ट्रीट के बैंक पत्तियों, डिट्रोइट के कारोमरों, वाशिंगटन के विधायकों और नौकरशाही के क्रियाकलाप का कैसा प्रभाव पड़ता है और वे अपना दैनिक जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? बहुत से नर-नारियों, जिनमें विद्वान ही नहीं अपितु सीधे-आदे ग्रामीण भी शामिल थे, के मस्तिष्क में एक अर्थ रहस्यपूर्ण विश्वास घर करने लगा था। यह विश्वास इसलिए भी अधिक महत्त्वपूर्ण है कि अपने मामलों की सफलतापूर्वक व्यवस्था करने की इन लोगों की योग्यता की अग्नि-परीक्षा हो रही थी। ऐसा माना जाता था कि भिन्न स्थिति

घोर इतिहास वाले स्त्री-पुरुषों ने यह मालूम कर लिया है कि उनके भाग्य परस्पर प्रभावित हैं। वे एक-दूसरे को नई भावना से देखने लगे और यह अनुभव किया कि वे एक-दूसरे को चाहते हैं।

१९३०-३६ की दो और देन पहली अवलंबित थीं और उसकी पूरक थीं। एक बात यह थी कि यदि कोई अमेरिकन कठिनाई में हो तो बाकी लोगों का यह कर्तव्य है कि अपने शासन के जरिये उनकी मदद करें और दूसरी यह कि वे अपने शासन के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करें कि राष्ट्र को फिर घोर मन्दी का सामना न करना पड़े। इनमें से हरके विचार को, जो संकट के समय में उत्पन्न हुआ था, और जिस पर वर्षों तक भयंकर वादविवाद होता रहा, १९४० में अधिकांश लोगो ने सम्पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। वे इस पर कहाँ तक चले, यह देखना अभी शेष था।

११

अनिच्छुक विश्वशक्ति

१९३०-३६ के आरम्भ और मध्यकाल में नम्र पार से यदाकदा यह दुःखद सूचना मिलती रहती थी कि दुनिया में कुछ युद्ध-प्रेमी राष्ट्र हैं, जो दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं। अमेरिका के लोगो को यह बात विस्मृत नापनंद थी। परन्तु हम में से अधिकांश यह अनुभव करते थे कि ऐसी विदेशी उत्तमनों को रोकना हमारे बश की बात नहीं है। सारा देश पृथक् रहने की प्रवृत्ति अपनाते हुए था।

यह एक ऐसा विश्वास था जो विभिन्न मार्गों से अमेरिका के लोगों के मन में घर कर गया था। वस्तुतः सारी विदेशी चीजों के प्रति उनमें अविश्वास की भावना विद्यमान थी। आयरिशों के वंशज थे, जो इंग्लैंड से प्रेम न करते थे और जर्मनों के वंशज थे जिन्हें जर्मनों से दूरे युद्ध का डर था। और इसी तरह मध्य पश्चिम

और बड़े मैदानी इलाकों के लोग भी थे, जो पूर्ववालों और यूरोपियन कूटनीतियों पर संदेह करते थे। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने मन्दी के संकट से गहरा नुकसान उठाया था और जो अपनी तकलीफों का दोष पूँजीपतियों और बड़े व्यापारियों के लालच को देते थे। वे स्वभावतः यह विश्वास करने लगे थे कि यह 'अन्तर्राष्ट्रीय बैकपतियों' और 'मृत्यु के सौदागरों' की मक्कारीपूर्ण चाल है जो राष्ट्रों को युद्ध के मैदान में धसीट लाती है। कम्युनिस्ट और उनके साथी भी थे जिनकी पार्टियों ने उन्हें वाल स्ट्रोट और युद्ध के सामान बनानेवालों के विरुद्ध हो-हल्ला में सम्मिलित होने का आदेश दे रखा था। ऐसे भी व्यक्ति थे जिनका फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट में घोर अविश्वास था। उनकी धारणा बन गई थी कि रूजवेल्ट अपना पद अच्युत बनाये रखने के लिए अमेरिका को युद्ध में धसीटना चाहते हैं।

कुछ ऐसे भी नौजवान थे जो प्रथम विश्व-युद्ध से चिढ़े हुए थे। पिछली शताब्दी के बच्चे अब नौजवान बन चुके थे। उनमें से कई तो प्रभावशाली नागरिक हो गये थे। उनका विश्वास था कि प्रथम महायुद्ध में अमेरिका का कूदना उनके पूर्वजों की महान भूल थी।

१९३५, १९३६ और १९३७ के वर्षों में कांग्रेस ने तटस्थता के तीन कानून पास कर इस पुन्यकता की भावना को प्रकट किया। इन कानूनों का उद्देश्य अमेरिका को किसी भी युद्धरत देश को सस्त्रास्त्र और युद्ध का अन्य सामान बेचने से रोकना था। राष्ट्रपति रूजवेल्ट और विदेश विभाग ने इन कानूनों को पसंद नहीं किया। वे अनुभव करते थे कि ये कानून अव्यावहारिक हैं। इससे अमेरिका के हाथ-पैर बँध गये हैं और विदेशों में अमेरिका के प्रभाव और अधिकारों को नष्ट कर दिया है। परन्तु जनमत इतना जबरदस्त था कि उसका विरोध नहीं हो सक्ता था। और अब अक्टूबर १९३७ में रूजवेल्ट ने अपने भाषण में कहा कि आक्रान्ताओं को छूत के रोगियों की तरह 'निर्वासित' कर देना चाहिए, तब उसका बड़ा कड़ा विरोध किया गया।

परन्तु, घटनाचक्र अशुभ लक्षणों के साथ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। और पार्श्व से जो शोर-मुज सुनायी दे रहा था, उसमें बढ़ते हुए संकट की ध्वनि स्पष्ट होती जा रही थी।

विदेशों की दुःखद घटनाओं और रूजवेल्ट के लोगों की हिटलर की गति-

विधियों के माने समझाने के सतत प्रयास के फलस्वरूप अमेरिकनों की निद्रा भंग हो गयी और वे अनुभव करने लगे कि सब से पृथक् रहकर वे अपना अस्तित्व बनाये नहीं रख सकते । १९३०-३६ के मध्य धीरे-धीरे लोगों की यह धारणा कि युद्ध-सामग्री निर्माता ही युद्ध की भाग मड़काते हैं, विदेशों से आनेवाले सामान-चारों के शोरगुल में डूब गयी ।

जून १९४० में फ्रांस का पतन हो गया । उस समय अमेरिका में शस्त्रास्त्रों का निर्माण तीव्रता किया जा रहा था । देश को सशस्त्र करने की नितांत आवश्यकता से प्रायः सभी सहमत हो गये । उसके कुछ सप्ताह बाद ही रूजवेल्ट ब्रिटेन को बन्दूकें और पुराने विध्वंसक जहाज देने लगे । १९४० के पतनभङ्ग के आरम्भ तक अमेरिका में सैनिक भर्ती का काम शुरू हो गया । उस काल में राष्ट्रपति-पद के लिए दोनों उम्मीदवार रूजवेल्ट (तीसरी बार खड़े हो रहे थे) और वेंडेल विल्की इस बात पर एकमत थे कि यूरोप को सहायता की जानी चाहिए ; फिर भी दोनों ही यह बतलाने का प्रयास कर रहे थे कि अमेरिका को युद्ध में नहीं फँसना चाहिए । उसके बाद के वर्ष में ही हिटलर की सेनाएँ ब्रिटेन के नगरों पर बम बरसाने लगीं । बाल्कन देशों पर अपना अधिकार जमा लिया तथा रूस पर धावा बोल दिया । उधर जापान ने सुदूरपूर्वीय देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का कुचक्र रच डाला । इस घटनाक्रम ने अमेरिकनों की मनोवृत्ति में ग्रामूल परिषर्तन कर दिया । वे अब कहने लगे कि अमेरिका और अधिक प्रत्यक्षरूप से हस्तक्षेप करे । उधार-पट्टा कानून (लेंड वीज एक्ट) को कांग्रेस ने प्रबल बहुमत से स्वीकृति दे दी । अमेरिका के जहाज इंग्लैंड को बड़े परिमाण में युद्ध सामग्री पहुँचाने लगे । अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध एक प्रकार से अधोपित युद्ध शुरू कर दिया ।

उस क्षण बहुसंख्यक अमेरिकनों के दिल में यह बात बैठ गयी कि चाहे जैसे भी हो हिटलर को हराना ही चाहिए । कुछ ऐसे लोग थे जो यह चाहते थे कि अमेरिका अपनी सारी शक्ति के साथ युद्ध में कूद पड़े । लेकिन अब भी ऐसे व्यक्तियों की कमी न थी, जो रूजवेल्ट की इस नीति से सहमत न थे । इनमें चन्द ही ऐसे थे जिनकी हिटलर भयदा जापानी साम्राज्यवादियों से कोई सहानुभूति रही हो । उनका कहना था कि जब तक अमेरिका महादेश पर कोई खतरा न हो

तब तक अमेरिका को युद्ध से अलग रहना चाहिए ।

तभी ७ दिसम्बर १९४१ को पर्ल हार्बर पर आक्रमण हो गया और अमेरिकावासियों का रहा महा संदेह काफूर हो गया । यह एक ऐसी चुनौती थी, जिसका उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

हमारी कोई इच्छा न रहते हुए भी घटनाचक्र ने हमें यह अनुभव करने को बाध्य कर दिया कि हमारा देश स्वतः खतरे से बाहर नहीं है । हम एक विरह-शक्ति बन गये हैं और इसके गुरु उत्तरदायित्व को वहन करना ही पड़ेगा । हमें यह विचार नापसंद था । हम अनुभव करते थे कि हमें अपनी रक्षा आप ही करनी चाहिए । परन्तु, कोई चारा न था ।

२

प्रथम महायुद्धकाल में जेहाद की भावना काम कर रही थी और साथ-साथ युद्ध का विरोध भी कुछ कम न था । इस बार ऐसा कोई विरोध न था । साथ-साथ जेहाद की भावना भी विद्यमान थी । क्योंकि प्रथम महायुद्ध सम्बन्धी भांति और द्वितीय महायुद्ध में सम्मिलित होने के प्रश्न पर चल रहे विवाद ने तो अणु-अंतर डाल ही रखा था ।

हस्तक्षेप विरोधियों की भावनाजन्य भांतियों ने उन्हें नियमनों और नगरिकों के त्याग की सरकारी माँग को संदेह की दृष्टि से देखने को प्रेरित किया फिर भी उनकी देशभक्ति में कोई कमी न थी । वे स्वयं लड़ने गये अथवा अणु-भार्य या बेटे को लड़ाई पर भेजा । लेकिन ब्रिटेन के प्रति उनका प्रियद्वाम भी सुदूरपूर्व की अपेक्षा यूरोप की प्राथमिकता देने की हार्दिकता की नीति में उनका संदेह बना रहा ।

पिछली मन्दी के दिन लोगों को धैर्य भी अच्छी तरह स्मरण थे । जिन लोगों को यह धारणा बन गयी थी कि उनका भाग्य ही प्रतिकूल है तथा यागे की घटना उन्हें संकट के मुँह में टकेल दे सकती है, वे अपने भविष्य के मामले एक अत्यन्त अनुमत्त प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देराले थे । वे सोचने लगे, हम सही हैं, यह तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ? हम किस आधार पर अपने भविष्य के लिए आशाएँ करेंगे । युद्ध के उद्देश्य सम्बन्धी चर्चाएँ उन्हें विस्तृत

पौलो लगती थी । वे अपना काम करेंगे पर कोई आशा लेकर नहीं ।

। एकाग्र अववाद को छोड़कर, अमेरिकी सेनाएं खूब लड़ीं । अमेरिका के नागरिकों ने भी पूर्ण युद्ध की धुनौती का उचित ढंग से सामना किया । अमेरिका के उद्देश्यों में उनका पूर्ण विश्वास था । विपरीत स्थितियों में भी उनका यह विश्वास बना रहा कि चाहे कुछ भी हो विजय उनकी हो होगी । अमेरिका के लोग अपने राष्ट्र के निर्भ्रान्त योद्धा थे ।

३

यहाँ द्वितीय महायुद्ध के पूर्ण सैनिक किस्सों की पुनरावृत्ति अभिप्रेत नहीं । यहाँ हमें एक बात पर दृष्टिपात करना है, जिसके बारे में अब तक पूरे तीर से विचार नहीं किया गया है । और वह यह कि उन चितापूर्ण वर्षों में अमेरिका की उत्पादन क्षमता अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी थी ।

पिछली घोर मन्दी जनित कष्टों ने हम महत्वपूर्ण बात को आँखों से ओझल कर दिया था कि समय की माँग को देखते हुए १९३०-३६ में अमेरिकी उद्योग की क्षमता बड़ी तीव्र गति से बढ़ी । एतद्विषयक आँकड़े बड़े अर्थपूर्ण हैं । अधिकतम प्रामाणिक आँकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति के अनुपात से उत्पादन १९००-१० में १२ प्रतिशत, १९१०-२० में केवल साढ़े सात प्रतिशत और १९२०-३० में २१ प्रतिशत बढ़ा था । परन्तु हमें यह जान कर आश्चर्य होगा कि १९३०-४० में ४१ प्रतिशत बढ़ गया ।

वार्शिंगटन के सैनिक आयोगकी ने जो योजनाएँ बनायीं, वह वास्तव में बहुत बड़ी और शानदार थी । युद्ध की समाप्ति तक अमेरिका के कोई सवा करोड़ सैनिक विदेशों में थे, जब कि प्रथम महायुद्ध के समय विदेशों में जानेवाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या ५० लाख से भी कम थी । अधिकारियों ने यह निश्चय कर लिया था कि हमारे ये सैनिक सबसे अधिक सशस्त्र रहे जायेंगे और उनके सुख चैन की व्यवस्था इतिहास में अतुलनीय होगी । वस्तुतः ऐसा हुआ भी । यही नहीं, हमें अन्य देशों की सेनाओं के लिए भी सामान भेजना पड़ता था । इसके फलस्वरूप उत्पादन और वाय में कल्पनातीत वृद्धि हुई ।

१९४३ में हम जो खर्च कर रहे थे, वह प्रथम महायुद्ध के उच्चतम व्यय से

५ गुना अधिक था। १९३०-३६ में 'न्यू डील' के आलोचक कहा करते थे कि अमेरिका जिस प्रकार व्यय कर रहा है, उससे देश का दिवाला निकल जायेगा। उसमें हमारा वार्षिक बजट प्रायः ७ से ९ अरब डालर का होता था। परन्तु इसके विपरीत १९४२ में हमने ३४ अरब, १९४३ में ७६ अरब, १९४४ में ६५ अरब, १९४५ में ६८ अरब और १९४६ में ६० अरब डालर व्यय किया।

नये-नये कारखाने तेजी से बनते जा रहे थे। सभी मोटर के कारखानों में यात्री कारों के स्थान पर ट्रक और शस्त्रास्त्र बनाये जाने लगे। कृत्रिम रबड़ से लेकर राइफ़ल तक, पानों से लेकर फ्यूजेस, एट्रोमीन, पेनिसिलिन, डी. डी. टी. से लेकर मनहटन में बनाये जानेवाले अणु-बम तक बनाने की जिम्मेदारी भी मौजूदा कारखानों पर सौंपी गयी। सरकार एक ही बात पर ध्यान दे रही थी — कम-से-कम समय में अधिक-से-अधिक उत्पादन हो।

परिणामस्वरूप अमेरिका में उपयोग्य तथा युद्ध-सामग्री का २१५ अरब डालर के मूल्य का उत्पादन हुआ। यह राशि १९३६ की कुल डालर राशि (६१ अरब डालर) से दूनी से भी अधिक है। यदि मूल्यों में युद्धकालीन बढ़ो-तरी को बाद में भी दे दें, तो भी यह स्पष्ट है कि १९४५ का उत्पादन १९३६ के उत्पादन से दो तिहाई से भी अधिक था। ५ वर्ष की अवधि में अमेरिकी उद्योग ने जो चमत्कारपूर्ण काम किया वह सम्पूर्ण आर्थिक इतिहास में अतुलनीय है।

४

संघीय सरकार ने युद्धकाल में घरवों-खरबों डालर के युद्ध-मामान के जो भार दिए उसका राष्ट्र के रहन-सहन के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा? अपूर्व समृद्धि की लहर आयी। १९३०-३६ में 'न्यू डील' के अन्तर्गत होनेवाला सीमित व्यय युद्धकाल में अपरिमित हो गया।

१९४३ तक बेकारी नाम की प्रायः कोई वस्तु नहीं रह गयी। चन्द ऐसे लोग ही दंगर थे जो अधिक अच्छे काम की प्रतीक्षा में थे। १९४४ तक हर जगह समृद्धि के लक्षण स्पष्ट हो गये। किसी भी शहरी होटल में कमरा पाना कठिन था। वे उपहार गृहों में, जहाँ पहले भोजन के लिए मेज खाली पड़ी रहती थीं १२ बजते-बजते भर जाते थे। फरकोट और जेवर की बिक्री बढ़ रही थी।

और यह भी अधिकतर नक़द । विलास की चीज़ों का बाज़ार, जो पिछले समय गिरता जा रहा था, एकाएक चमक उठा । संगीत भण्डार के एक संचालक ने बताया कि हमारी दुकान में पुराना या नया जो भी प्यानों आता है, ठहर नहीं पाता । न्यू इंग्लैंड में, जो १९३०-३६ के पूर्व से ही उपेक्षित हो गया था, नये-नये और रंग-बिरंगे मकान खड़े हो गये थे और हो रहे थे ।

जिस राष्ट्र के बारे में लोगों की धारणा यह बन गयी थी कि वह युद्ध के कारण तंगदस्त होता जा रहा है, उसमें समृद्धि की लहर एक विविध धात थी । मुद्रास्फीति को रोकने के उद्देश्य से सरकार अपना व्यय घटाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्नशील थी । अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया । आवश्यक वस्तुओं की राशनिंग की गयी, भूजल की जहाँ का तहाँ, निश्चित कर दिया गया, अत्यधिक लाभ कर और वैयक्तिक आय-कर में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी गयी । इसमें उसे कुछ सफलता भी मिली । लेकिन, फिर भी समृद्धि की जो लहर चली थी, वह रुक न सकी । और १९३०-३६ के सूखे के बाद यह ऐसी स्थिति थी, जिसका स्वागत किया गया ।

अब प्रश्न उठता है कि पैसा किसकी जेब में जा रहा था ?

सामान्यतः बड़े-बड़े कारपोरेशनों के स्टॉकहोल्डर अधिक लाभान्वित न हुए । इनमें से अनेक कारपोरेशनों को मुद्रा-सामग्री देने के बड़े आर्डर मिल रहे थे, लेकिन लाभकर तथा १९१८ के गड़बड़भराली को देखते हुए व्यवस्थापकों की सावधानी के कारण लाभान्ता में खास बढोतरा न हो सकी । शेयर बाज़ार पिछड़ा रहा । इसी प्रकार बड़े-बड़े पूँजीपतियों के दिन भी उतने अच्छे न थे ।

कुछ छोटी कम्पनियों को, जो संदी के दिनों में कठिनाई से ज़िन्दा रह पायी थी, लम्बे-लम्बे आर्डर मिले और खूब पैसा बटोरा, पर इन पर भी टेक्स लगा और इन्हें अपने ठेके बार-बार नये कराने पड़े । ऐसी अनेक छोटी कम्पनियाँ भी थीं, — उदाहरणार्थ कपड़ा व्यवसाय — जिन्हें सरकार से कोई आर्डर न मिला, पर उन्होंने खूब उन्नति की । इन पर भी टेक्स लगा । अन्य व्यवसाय निश्चित रूप से संकट में थे ।

ग्रामीणों ने भी कुछ फायदा उठाया, परन्तु लाभकर देने के भय से उन्होंने अपने पास बहुत कम रखा । स्थान-स्थान पर अपव्यय के जो लक्षण देखने में

आये, उनका कारण अधिकांशतः लाभ-कर का भय और कम्पनी के नाम पर होनेवाला व्यय था। युद्ध के कारण कुछ लोग जायज ढंग से भी करोड़पति बने — ऐसा विशेष कर तेल व्यवसाय में हुआ। जिन पर रिवित्करण-छूट मिलने के कारण संघीय करो का पूरा बोझ न पड़ा। लेकिन धनी और ईमानदार लोगों को सामान्यतः विशेष लाभ न हुआ।

युद्ध सामग्री बनाने वाले उद्योगों से इतर व्यवसायों में लोगों के वेतन और मजदूरी में वृद्धि रोक दी गयी थी। इस कारण वे भी फायदा नहीं उठा रहे थे। हाँ, कार्मों के वर्गीकरण तथा योग्यता के कारण श्रम-श्रम लोग लाभान्वित हो रहे थे। जो लोग लाभार्थों और इसी प्रकार का अन्य धन पर निर्भर थे, वे भी अधिकांशतः घाटे में रहे; मुद्रास्फीति के कारण तो उनकी स्थिति वस्तुतः और भी खराब हो गई।

युद्ध के कारण लाभ उठाने वालों में मुख्यतः किसान, इंजीनियर, कारीगर तथा युद्ध संबंधी अन्य कार्मों के विशेषज्ञ हो थे। युद्ध सामग्री बनानेवाले उद्योगों में काम करने वाले निपुण मजदूरों ने भी अच्छा फायदा उठाया।

किसानों की विशेष चाँदी रही। पिछले समय उन पर संकट ही संकट पड़ते रहते थे। लेकिन अब कृषि सामग्री के दाम अच्छे थे, माँग भी अधिक थी, मौसम अनुकूल था और कृषि के तरीकों में बहुत सुधार हो गया था। १९४३ तक उनकी क्रय-शक्ति १९३०-३९ के अंत काल की अपेक्षा दूनी हो गयी।

यह सच है कि बाद में मजदूरी वृद्धि रोक दी गयी। क्योंकि युद्ध श्रम बोर्ड 'वार लेबर बोर्ड' उनकी मजदूरी को एक सीमा के अन्दर ही रखना चाहता था। लेकिन तथ्यतः एक वर्ग के रूप में युद्ध सामग्री बनाने वाले उद्योगों के मजदूरों ने नयी समृद्धि का साथ से अधिक लाभ उठाया। प्रमाण के लिए इन भाँकड़ों को देखिये। १९३९ से १९४५ तक उनकी औसत साप्ताहिक आय ८६ प्रतिशत बढ़ गयी। उनकी स्थिति १९३९ की तुलना में वहीं अधिक अच्छी हो गयी। और उनकी वास्तविक मजदूरी में काफी वृद्धि हुई।

युद्धकालीन समृद्धि से अल्प वित्तभोगी वर्ग को सामान्यतः अच्छा संबल मिला। हाँ, इसके अनेक अपवाद भी हैं।

इन वर्षों में संघीय सरकार का आकार, अधिकार और उसकी पेचीदगी में न्यू डील के अन्तर्गत हुई दृष्टि के ऊपर और वृद्धि हुई।

यहाँ एक स्पष्टीकरण अपेक्षित है। यह वृद्धि अपने में कोई नयी चीज नहीं थी। इसके पूर्व वर्षों में भी संघीय, राज्य तथा स्थानीय शासन बढ़ते ही रहे थे। यह बात जरूर है कि युद्ध काल में केन्द्रीय अथवा संघीय सरकार के अधिकार राज्य और स्थानीय शासनों की अपेक्षा बढ़ जाते हैं। उदाहरणार्थ, १९१५—१९३० की अवधि में संघीय सरकार के प्रशासन का व्यय ३५२ प्रतिशत बढ़ा। इसमें सैनिक व्यय शामिल है। लेकिन शुद्ध नागरिक प्रशासन व्यय में भी २३७ प्रतिशत वृद्धि हुई।

"न्यू डील" के कारण भी प्रशासन व्यय बहुत बढ़ा और १९४१-४५ के युद्ध ने इसे और बढ़ाया। १९३० में जब हर्बर्ट हूवर राष्ट्रपति थे, तब संघीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या कोई ६ लाख थी। परन्तु १९४० तक जब कि "न्यू डील" अपना पूरा चमत्कार दिखा चुका था, और युद्धकालीन समृद्धि का युग आरम्भ हो रहा था, उनकी संख्या ६ लाख से बढ़कर १० लाख से भी अधिक हो गयी। १९४६ तक जब कि युद्ध समाप्ति पर था, वह संख्या बढ़कर साढ़े तीस लाख हो गयी।

तो, क्या द्वितीय युद्ध के बाद के वर्षों में यह संख्या फिर घटी? नहीं। प्रथम महायुद्ध के बाद जिस प्रकार कम घटी थी उसी प्रकार इस बार भी इसमें अंशतः ही कमी हुई। युद्ध समाप्ति के चार वर्ष बाद १९४६ में कोरिया युद्ध से पूर्व संघ सरकार में २० लाख से अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे।

सरकारी कर्मचारियों की संख्या में अपेक्षित कमी न होने देने के लिए कुछ हद तक द्रुमन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो रूजवेल्ट प्रशासन की नकल छोड़े हेरफेर के साथ करने का प्रयास कर रहा था। इसके लिए नौकर-शाही भी कुछ अंश तक दोषी ठहराया जा सकती है, क्योंकि काम में लटके रहने की उसकी स्वाभाविक मनोवृत्ति रहती है। लेकिन इसका प्रधान कारण वस्तुतः रूस के साथ तनाव का बना रहना था। इसका एक कारण सम्भवतः यह भी है

कि हमारी पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जा रही है ।

६

१९४५ का वर्ष महान घटनाओं का वर्ष था । इसके आरंभ में हिमाच्छादित आर्जेन्स पर नाजियो के पैर उखड़ रहे थे, उधर जनरल मेकार्यर की सेना फिलीपिन्स सागर में आगे बढ़ रही थी । मई के आरंभ में मुसोलिनी और हिटलर मर चुके थे और जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था । जुलाई में न्यू मेक्सिको में अणुबम का प्रथम विस्फोट हुआ । अगस्त में जापान के दो नगरों में अणुबम गिराये गये और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया । इसके कुछ ही महीने स्टालिन ने अपनी सेनाएँ जापान के विरुद्ध रवाना की थी । जापान पर विजय के दिन सम्पूर्ण दुनिया में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया । अब शान्ति के युग का उदय हो चुका था ।

उधर अमेरिका में अपनी सेनाएँ बापत डलाने की माँग बढ़ी तीव्र हो रही थी । इसलिए हमने सैनिकों को यथाशीघ्र स्वदेश बुलाना शुरू कर दिया । तभी हमारे सामने दो आश्चर्यजनक बातें हुईं ।

प्रथम बात आनन्ददायक थी । असंख्य लोगों ने यह आशंका व्यक्त की थी कि युद्ध की समाप्ति के बाद घोर मंदी का सामना करना पड़ेगा । पर, वास्तव में ऐसा हुआ नहीं । इसके विपरीत, नयी समृद्धि का क्रम बना रहा । सार्वजनिक व्यय इतना बढ़ने लगा कि संघीय नियंत्रण में शिथिलता के साथ ही मुद्रास्फीति मुद्रा-काल से भी अधिक बढ़ गयी । [१९४० से १९४५ तक सामान्य आय वाले परिवारों का जीवन निर्वाह व्यय २८.४ प्रतिशत बढ़ा था, जब कि १९४५ से १९४८ तक वह ३१.७ प्रतिशत तक चला गया, और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते ही जा रहे थे ।] कई हड़तालें हुईं, जिनमें संघीय सरकार को मध्यस्थता करना पड़ी । मजदूरों की माँगों का कुछ अंश तो स्वीकार हो ही गया । फलस्वरूप मजदूरों की बढ़ी हुई मजदूरी चुकाने के लिए जिन्सों के दाम बढ़े । और मजदूरों की मजदूरी केवल एक बार नहीं, बल्कि तीन बार बढ़ायी गयी । इसका कुप्रभाव कुछ खास उद्योगों और निरिच्छत आय वाले परिवारों पर पड़ा । परन्तु समृद्धि की सामान्य गति में कोई अन्तर न पड़ा । सरकारी व्यय बेहद बढ़ गया । फिर भी उस समय

अमेरिका के सामने यह आर्थिक सवाल नहीं था कि वह जितना उत्पादन कर सकता है उसकी पूरी खपत होगी या नहीं। प्रश्न यह था कि देश में खपत के अनुरूप उत्पादन हो सकता है या नहीं।

एक और आश्चर्यजनक बात हुई, जो मस्तिष्क को अशान्त कर देने वाली थी। ब्रिटिश के अधिसूचना तथा मेकार्थर के अन्तर्गत जापान के आत्मसमर्पण के बाद हम शान्ति की सांस लेने ही लगे थे कि यह स्पष्ट होने लगा कि अब मोविपत रुस विरुद्ध विजय करना चाहता है। हमारे लिए यह आवश्यक हो गया कि सुदूरपूर्व और यूरोप में हम अपनी सेनाएँ रखें, आर्थिक सहायता देकर ब्रिटेन का पुनः अपने पैरों पर खड़ा करें और 'ट्रूमन सिद्धान्त' के अन्तर्गत यूनान और तुर्की को आवश्यक सहायता दें। भूल के मारे रुस के सामने आत्मसमर्पण करने से जर्मनी को बचाने के लिए उसे विमानों द्वारा सामान भेजना पड़ा और पश्चिमी यूरोप के गैर कम्युनिस्ट राष्ट्रों को 'मार्शल योजना' के अन्तर्गत अरबों डालर की सहायता देने का कार्यक्रम शुरू करना पड़ा। पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा के लिए अतलांतिक संधि संस्था की स्थापना करनी पड़ी तथा उसकी सुरक्षा के लिए भारी योगदान करना पड़ा। यही नहीं, १९५० में दक्षिणी कोरिया पर कम्युनिस्टों के आक्रमण को रोकना पड़ा। और इसके साथ-साथ संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रत्येक परिपद और आयोग के प्रत्येक अधिवेशन में रुस की ओर से अडंगेवाजियों का सामना भी करना पड़ा ही।

फलस्वरूप सेना में भर्तों का काम जारी रखना आवश्यक हो गया। सेना का पुनर्गठन जरूरी हो गया, जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति को प्रत्यक्ष संवल मिला। अपनी विदेश-नीति को संतुलित करने के हमारे प्रयास सफल रहे। आश्चर्यजनक परिमाण में बढ़ी हुई हमारी जिम्मेदारियों के साथ-साथ देश में राजनीतिक संघर्ष जनित भार भी हम पर कुछ कम न था। यह आरोप भी लगाया गया कि हमारी ही गलतियों के कारण संसार के कई हिस्सों में कम्युनिज्म को अपना पैर फैलाने का अवसर मिल गया। यह भी पता चला कि कई मजदूर संस्थाओं, उदार जन-सेवा संगठनों और सरकारी विभागों में अमेरिकी कम्युनिस्टों का प्रवेश हो गया है। उस समय सोवियत विरोधी वातावरण इतना उग्र बन गया था कि देश के अनेक प्रतिष्ठित नागरिकों पर भी निराधार आरोप लगाये गये। लेकिन, दूसरी

तरफ, सोवियत के प्रति हमारे अविश्वास के कारण ही यूरोप के पुनर्निर्माण, सहायता और सुरक्षा के लिए कानून पर कानून बनने लगे। यूरोप के लोग यह जानते थे कि युद्ध से उन्हें जितनी हानि पहुँची है उतनी हमें नहीं पहुँची। फिर भी हो सकता था कि जहाँ-तहाँ हमारी इस सहायता का विरोध होता, लेकिन हम उनकी सहायता को इतने बितित थे कि हमारा यह उदार कार्यक्रम चलता रहा।

अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि के साथ एक और आश्चर्यजनक बात हुई। वास्तविक पृथक्तावाद समाप्त हो चुका था।

वस्तुतः यह हुआ कि जो अमेरिकन पृथक् रहने की नीति के समर्थक थे या हो सकते थे वे भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक आकाश साफ हो जाने पर हस्तक्षेप की नीति के हिमायती हो गये — खासकर सुदूरपूर्व के मामले में। अंतलाटिक महासागर के उस पार जब उनकी दृष्टि जाती, तो वे प्रायः अलग रहने की अपनी पुरानी नीति की हिमायत करते, ब्रिटेन की सहायता देने के विरुद्ध मतदान करते और यूरोप की सहायता के लिए निर्धारित रकम में भारी कटौती की माँग करते। परन्तु जब वे प्रशांत महासागर के उस पार दृष्टिपात करते तो अलग रहने की उनकी भावना तिरोहित हो जाती। क्यांगकाई-शेक में उनका पूरा विश्वास था और वे उनकी पूरी सहायता करना चाहते थे।

अखिर इन सब का परिणाम क्या निकला? हमारे यहाँ यूरोप और एशिया में हस्तक्षेप के समर्थक तो दबूतेरे हो गये, परन्तु अलग रहने की नीति का समर्थक कम-से-कम थोड़े समय के लिए हो मही प्रायः एक भी न रहा। हमारी विदेश-नीति पर चाहे जो भी विवाद रहा हो, परन्तु इस बात पर प्रायः सभी सहमत थे कि गैर कम्युनिस्ट समार के अभिभावक बनने और आर्थिक सहायता और सलाह देने की जिम्मेदारी अमेरिका पर ही है।

युद्धोत्तर काम की यही स्थिति थी, जिस पर १९३५ का अमेरिकन कभी विश्वास नहीं कर सकता था।

यह एक विलकुल नयी बात थी — ऐसी बात थी कि जिसके लिए हम स्वयं तैयार न थे। अमेरिका में ऐसे विशेषज्ञों की कमी थी, जो चीन, कोरिया, फ़िलीपीन्स, ईरान, मध्य और अन्य द्वीपों की परिस्थिति से पृथक् परिचित हों। हमने ऐसे लोगों को जल्द प्रशिक्षित करना आरंभ कर दिया। विदेश-नीति की समस्याएँ

हममें से अधिकांश लोगों के लिए नयी और विचित्र थी। हम स्वभाव से विदेशों में सरकारी प्रचार में लगना पसन्द नहीं करते थे। हम पर विश्व के नेतृत्व का भार आ पड़ा था, परन्तु हमारी भावना उसके लिए प्रस्तुत न थी। अपनी परम्परागत अवस्था परिस्थिति जन्य अन्तःप्रेरणा हमें अमेरिका को ही अपना सब कुछ मानने के लिए विवश करती थी। हम विश्व-शक्ति बन गये, लेकिन स्वेच्छा से नहीं।

१२

अंधकार से प्रकाश की ओर

वर्तमान शताब्दी के मध्य मेकारीगरो, कृत्नीतिज्ञों, विद्वानों और पत्रकारों का छोटा-सा दल अपने नये उत्तरदायित्व निभाने बाहर चला तो एक प्रश्न बार-बार पूछा जाने लगा, 'इसके पीछे कम्युनिस्ट प्रचार का भी कुछ हाथ था।' अमेरिका में जाति भेद को मिटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं?' एशियाइयों, अफ्रीकनो और सभी देशों के अरबेल लोगों के लिए यह बात बड़ी महत्वपूर्ण थी कि अमेरिका बाहर क्या कहता है और स्वयं अपने यहाँ क्या करता है।

इन प्रश्नों का जवाब प्रवामी अमेरिकनों के पाम न था। वे इन बातों से इनकार करने में असमर्थ थे कि अमेरिका में जाति भेद कुछ हद तक विद्यमान है। परन्तु वे जानते थे कि प्रश्नकर्त्ताओं की जानकारी पुरानी थी और एक हद तक वह तोड़-मरोड़ कर सामने रखी जाती थी। वे दुनिया को यह कह नहीं पा रहे थे कि पिछले कुछ दशकों में स्थिति बहुत कुछ बदल चुकी है।

१९०० में अमेरिका में निग्रो की संख्या ६० लाख भी न थी जब कि १९५० में उनकी संख्या करीब डेढ़ करोड़ थी और वे अधिकतर दक्षिण में बसे हुए थे। ६० प्रतिशत निग्रो न केवल दक्षिण में रहते थे, बल्कि

उनकी तीन चौथाई आबादी तो बिलकुल देहाती इलाकों में बसी हुई थी। उ कम से कम ४४.५ प्रतिशत नीग्रो अशिक्षित थे। अधिकतर वे नितांत निर्धन गंदे और स्वल्प अर्थकरी काम करके अपनी जीविका चलाते थे। रुई चुन उनका खास पेशा था। और वे तत्कालीन अनाभकर एवं हीन फार्म सैति प्रणाली के शिकार थे। उनमें से कई तो ऋण के कारण वस्तुतः दासवृत्ति में रहे थे।

१९०० में लगाये गये अनुमान के अनुसार सिर्फ अलबामा में मतदान कर की उम्र के योग्य १,८१,४७१ नीग्रो में से केवल ३ हजार नीग्रो के नाम दिये थे। उस समय उनकी पिटाई आम आमतौर पर होती थी। १९०० में ऐसे कम से कम ११५ मामले दर्ज किये गये, जब कि १९०१ में यह संख्या १३० तक बढ़ गयी। परन्तु १९४० से १९४६ तक ऐसे मामलों की संख्या प्रतिवर्ष घटतन पर आ गयी।

उत्तरी हिस्से में रहनेवाले लगभग १० लाख नीग्रो की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी, इसके कई कारण थे। उत्तर और पश्चिम में मजदूरी का स्तर ऊँचा था, स्कूल अच्छे थे और सफाई व्यवस्था पहले से बढ़िया थी। एक बात और थी और वह यह कि इस क्षेत्र के लोगों को नीग्रो से भय कम लगता था। छोटे मोटे समाज में जो थोड़े से नीग्रो थे, उनका आदर अच्छा होता था और समाज में उन्हें वस्तुतः बराबरी का पद प्राप्त था। परन्तु उत्तर में भी साधारण नीग्रो की वही स्थिति थी, जो गाँवों में छोटे मोटे बिदूषकों की होती है। कुलीन लोग अपने घरवैत नौकर की उक्तियों की उमी प्रकार चर्चा करते, जिस प्रकार किसी बच्चे की सौतली उक्तियों की होती है।

जो नीग्रो समर्थ होते, वे साधारणतः उत्तर की ओर बढ़ते। १९१५ तक तो उनका उत्तर की ओर घाना तेज हो गया। युद्ध के कारण उत्तरवर्ती सड़कों में अनिपुण मजदूरों की माँग बढ़ गयी थी। दक्षिण में यह खबर फैलने लगी कि उसके भाई बंधु हारलेम या फिलाडेल्फिया अथवा शिकागो में अधिक संपन्न हो गये हैं; उन्हें नियमित रूप से भोजन मिल रहा है और वहाँ 'जिम को' जैसा कोई प्रतिबंध नहीं है। और वहाँ से लोगों का उत्तर की ओर घाना जारी रहा। परन्तु, जब उत्तर में, खासकर बड़े नगरों में उनकी संख्या बेहद बढ़ने

तगो तो बहुत से उत्तरवासियों में भी वही भय घर करने लगा जो दक्षिणवासियों में था। जिन कामों पर श्वेतों को लगाया जा सकता था, उनसे नीग्रो को हटाना और उन्हें उनके गंदे क्षेत्रों में रखने पर लोग विशेष ध्यान देने लगे। १९२०-२६ के मध्यकाल में जाति-भेद का दौरा न केवल दक्षिण में था, बल्कि उत्तर में भी।

इसके बाद घोर मंदो आयी और इसके कारण नीग्रो की स्थिति बड़ी दर्दनाक हो गयी। उस समय साखो अमेरिकनो का दिल रोजो छूट जाने की आशंका से भयभीत रहता था। अनिवार्यतः सबसे बुरी स्थिति उन्हीं को थी, जिन्हें काम तो सबसे अंत में मिलता था, पर जो बर्खास्त सबसे पहले होते थे। लेकिन उस जमाने में भी दक्षिण से नीग्रो का निष्क्रमण जारी रहा — मुख्यतः इसलिए कि उत्तर में उन्हें दक्षिण की अपेक्षा अधिक सहायता उपलब्ध हो सकती थी। १९३५ में कई नगरों में नीग्रो परिवारों की औसत आय का अनुमान लगाया गया था। उत्तरी क्षेत्रों में नीग्रो परिवारों की औसत आय श्वेत परिवारों की औसत आय की प्रायः आधी या इससे कुछ कम थी। दक्षिणवर्ती नगरों में उनकी आय इससे भी कम थी। उदाहरणार्थ मोबाइल, मलबामा आदि में नीग्रो परिवारों की औसत वार्षिक आय ४८१ डालर थी जब कि श्वेत परिवारों की १४१६ डालर और उसी वर्ष उत्तरी क्षेत्रों में रहनेवाले कुल नीग्रो परिवारों में लगभग आधे परिवार सरकारी सहायता पर आश्रित थे।

कम्युनिस्टों ने इस स्थिति का लाभ उठाने की जी-तोड़ कोशिश की। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। उनके मनोनुकूल सर्वहारा वर्ग का निर्माण तो हो ही गया था। लेकिन, फिर भी वे मुट्ठी भर नीग्रो को ही कम्युनिज्म में दीक्षित करने में सफल हो सके। इसका कारण कुछ हद तक यह था कि नीग्रो स्वयं में एक वर्ग न थे। असबस्ता उनकी एक पृथक् जाति थी। तब पर स्वयं उनको जाति में कई खेपियाँ बनी हुई थीं। कम्युनिस्टों की बात उनमें से अनेक को प्रचली न लगी। कम्युनिस्टों की असफलता का एक कारण यह भी था कि कम्युनिज्म लोकप्रिय न था और जैसा कि एक नीग्रो ने कहा, 'काला होना ही काफ़ी बुरा है फिर साल बनने की क्या जरूरत।' सबसे बड़ी बात तो -

थी कि कम्युनिस्ट सिद्धांत और कार्यविधि के विदेशीयन से उन्हें स्वाभाविक नफ़रत थी ।

द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होते-होते आर्थिक विकास की गति तीव्र हो गयी । मजदूरी का सामान्य स्तर बढ़ गया और इसका लाभ उठाने से नीग्रो भी वंचित न रह सके । यह बात जरूर है कि इसका लाभ उन्हें कुछ देरी से मिल पाया क्योंकि श्वेतान्ग मजदूर अच्छे काम स्वयं करने लिए रखना चाहते थे और उनकी यह मनोवृत्ति प्रथम महायुद्ध काल की अपेक्षा इस समय अधिक मबन हो गयी थी ।

इस समय तक एक नयी विचारधारा भी सामने आ गयी थी । अस्तित्व अमेरिकनों के मन में यह बात आने लगी थी कि सौकरतंत्र के लिए लड़नेवाले देश में किसी शोषित एवं उपेक्षित जाति का बना रहना इस राष्ट्र के लिए कलंक की बात है । नीग्रो नेताओं ने उनके मस्तिष्क में यह बात बैठाना शुरू कर दिया कि सेना में लिये गये नीग्रो जवानों को भत्ता रखा जाता है और उनसे हीन काम कराया जाता है । इस बात से उन अमेरिकनों की अन्तःपीड़ा और बढ़ी । इस रंग भेद के विरुद्ध तथा शस्त्रास्त्र बनानेवाले कारखानों में 'उचित काम दिलाने' के आन्दोलन को उत्तरी क्षेत्रों में श्वेतान्गों का मञ्छा समर्थन मिला । दक्षिण में ऐसे कट्टरपंथी भद्र भी विद्यमान थे, जो 'श्वेतान्गों' की सर्वश्रेष्ठता का नारा बुलन्द करते थे, परन्तु वहाँ भी ऐसे लोगों की कमी न थी जिनकी अन्तरात्मा को यह बात कुरेद रही थी । वे इस बात को समझते जा रहे थे कि जनसाधारण के एक भाग को आवश्यक उपभोग्य सामग्रियों से वंचित रखकर उसे गरीबी के गड्ढे में जान-बूझकर डकेलना कितना अशोभनीय है । और दक्षिण में नीग्रो की गरीबी और कष्ट की प्राचीन समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक समाधान खोजने के लिए वे प्रयत्नशील थे ।

कुछ काल तक तो जागरण का यह वातावरण अनिश्चित-सा रहा । युद्धकाल में लिखित अपनी पुस्तक, "एन अमेरिकन डायलेमा" में गुन्नार मिर्दल ने कहा, "नीग्रो पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ने तथा दक्षिण और उत्तर में नीग्रो लोगों की स्थिति का अध्ययन करनेवाले प्रेक्षकों ने जो कहा है, उससे मुझे विश्वास हो गया है कि आज अमेरिकन नीग्रो लोगों में पृथक् रहने की भावना, यहाँ तक कि सनक तो

है ही, उनमें अस्पष्ट, अज्ञात तथा कुछ असंतोष भी है।" जैसा कि १९४३, १९४४ और १९४५ में बहुतेरे लोगों का अनुमान था, मिर्दल के मन में भी यह आशंका थी कि युद्धोत्तरकाल में पुनः जोर की मन्दी आयेगी और इससे जो संघर्ष पैदा होगा, वह नीग्रो की प्रगति में व्यवधान डाल सकता है।

२

परन्तु, युद्धोत्तरकालीन मन्दी जैसी कोई बात न हुई। अमेरिका की अशांत अन्तरात्मा निरन्तर कार्यशील थी। इसके फलस्वरूप युद्धोपरांत ऐसे-ऐसे परिवर्तन हुए, जिन पर एक दशक पहले के लोग सहसा विश्वास न कर सकते थे।

सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे निर्णय किये जिनके अनुसार नीग्रो लोगों को चुनाव में भाग लेने तथा शिक्षा का लाभ उठाने से वंचित रखनेवाले कई कानून और रिवाज गैरकानूनी घोषित कर दिये। एक निर्णय के फलस्वरूप जाति-भेद मूलक मिलकियत कानून अर्बन्ध हो गए। दक्षिण के कई राज्यों ने पाल टैक्स हटा लिया। इस टैक्स के कारण बहुतेरे अमेरिकन — श्वेत और अश्वेत-चुनाव में भाग लेने से वंचित थे। १९४८ के चुनावों में दक्षिण के कोई १० लाख नीग्रो लोगों ने मतदान किया। वायु एवं जलसेना में रंगभेद समाप्त हो गया तथा उनमें नीग्रो लोगों को असल रखने के रिवाज में भी संशोधन कर दिया गया। "उचित रोजी देने" विषयक कानून के दबाव तथा काम पर लगाने की उदार नीति का आदर्श कायम करने की कई उद्योग-मालिकों की उत्कट अभिलाषा ने नीग्रो लोगों के लिए नये-नये कामों के द्वार खोल दिये, जिसकी कल्पना भी उन्होंने न की होगी। उदाहरणार्थ, न्यूयार्क नगर में ऐसे-ऐसे परिवर्तन हो गए थे कि लम्बी अवधि बाद वहाँ सीटनेवाला व्यक्ति आश्चर्यचकित हुए बिना न रहता। वहाँ में और नगर की प्रधान गडको पर अब नीग्रो लोगों के झुण्ड के झुण्ड देखे जा सकते थे। वे ऐसे कामों पर लिये जा चुके थे, जो पहले केवल श्वेतों के लिए नुरक्षित थे। यही नहीं, होटलों, उपाहारगृहों और पियेटरों में नीग्रो पर लगाने प्रविष्टि सम्पन्न हो चुका था।

१९२०-२६ से ही कला की, खासकर दीर्घस्वर गान कला की नीग्रो लोगों को देन को अमेरिका के बुद्धिजीवी स्वीकार करने लगे थे। कालक्रमेण अमेरिकनों

को यह जागरूकता तथा उन्नत गान कला के प्रति उनको दिलचस्पी इतनी बढ़ गई कि न्यू योर्सियन्स और मेन्किम के दीर्घस्वर गायकों को बड़ा आदर दिया जाने लगा। इसी कारण ट्यूक एलिगटन और लुई आर्मस्ट्रांग को हजारों संगीतज्ञों की श्रद्धा प्राप्त हुई। इसपर निकट पूर्व में मध्यस्थ के रूप में राल्फ बुञ्चे को उनकी राजनीतिज्ञता तथा सच्चाई के लिए, असंख्य श्वेतांगों ने भी प्रशंसा की। परन्तु नीग्रो जाति को इससे भी अधिक सम्मान 'जो लुई' के कारण मिला जिसे न्यूयार्क के एक खेलकूद संवाददाता ने नीग्रो जाति का प्रतिमान, मानव जाति का गौरव कहा। १९४०-४६ की अवधि में तो अन्य खेलों में भी नीग्रो खिलाड़ी अधिक संख्या में देखे जा सकते थे। बेजबाल खेलनेवालों में जेकी रोबिन्सन श्वेत और प्रश्वेत दोनों के प्रिय हैं। १९५० तक तो बेजबाल खिलाड़ियों के चुनाव में रंगभेद जैसी कोई चीज ही न रह गई थी। रेडियो संवाददाता खिलाड़ियों की जाति न बताते थे। और अनेक खेलप्रेमी थे, जो धर बैठे खेलों का आनन्द लेते। वे राय कैम्पानेला की मौसत 'बैटिंग' तुरन्त बता सकते थे, पर जो यह नहीं जानते थे कि वह नीग्रो है।

श्रीमती एलिनर रुजवेल्ट के शब्दों में संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि जहाँ तक दोनों जातियों के एकीकरण का संबंध है, बहुत-सी बातें अब निश्चित-सी मान ली गई हैं। इसकी पहली जानकारी मुझे १९४६ में ह्वाइट हाउस के एक समारोह के सिलसिले में मिली। समाचार-पत्रों की कुछ महिला प्रतिनिधियों ने स्वागत-विधि की निकट से देखा था; दिनांक में वे मेरे पास आयीं और कहने लगी, "क्या आप जानते हैं कि पिछले १२ वर्ष में क्या हुआ? यदि १९३३ के ऐसे समारोह में श्वेतांग लुलेग्राम शामिल होते और उपस्थित लोगों से इस तरह मिलते, तो देश के प्रायः सभी समाचार-पत्रों में यह खबर छप जाती। हमारे लिए अब यह कोई समाचार न रहा और इसलिए हममें से कोई भी अब इसका फिक्र न करेगा।"

अब पत्र-पत्रिकाओं तथा चलचित्रों ने नीग्रो की कंचुकी या निम्न पात्र के रूप में दिखाने की परिपाटी बन्द हो गई थी। प्राचीन परम्परा प्रायः समाप्त हो चुकी थी।

इन सभी परिवर्तनों में सब से अधिक जोरदार परिवर्तन संभवतः दक्षिण

अन्धकार से प्रकाश की ओर

‘ओर उत्तर के द्धेत नवयुवकों का मानसिक परिवर्तन था । वे नीग्रो को बिना किसी रंगभेद के अपना लेने की कृत संकला होने लगे थे । ओर उनकी यह विचारधारा तत्र स्पष्ट हुई, जब सुप्रीम कोर्ट के एतद्विषयक निर्णयों के अंतर्गत दक्षिण के कई विश्वविद्यालयों में नीग्रो को सब के समान सुविधाएँ दी गयीं । विश्वविद्यालय अधिकारियों को भय था कि कहीं कोई गर्म दिमागवाला श्वेतांग इसके विरुद्ध कोई आंदोलन न खड़ा कर दे । परन्तु तब से लेकर १९५१ तक ऐसी एक भी दुर्घटना न घटी । छात्रों ने इसे अपने प्रगतिपथ के नवीनीकरण के रूप में स्वीकार कर लिया ।

माय-साय ब्रोल्ड राउथ के अर्थतन्त्र में भी एक महान परिवर्तन हो रहा था, जिसका नीग्रो लोगों पर बड़ा असर पड़ा । रई चुनने तथा उसे साफ करने के यन्त्रों के आविष्कार ने फार्म खेतिहर प्रणाली की जड़ पर कुठाराघात कर दिया । हल्के-हल्के जाजिया, अलवामा और केरोलीना के रई बागान नष्ट होते जा रहे थे, क्योंकि मिसिसिपी डेल्टा, टेनसास, ओकलाहोमा, न्यू मेक्सिको और एरिजोन के रई उत्पादकों ने रई की खेती में यन्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था और यह उनके लिए अधिक लाभदायक सिद्ध हो रहा था । धीरे-धीरे दक्षिण में रई के स्थान पर पशु पालन, साग-सब्जी तथा देवदार के पेड़ उगाने पर अधिक बल दिया जाने लगा । इसके फलस्वरूप भूतपूर्व मुजारे — ब्या काले, ब्या गोरे — प्राजीविका के लिए औद्योगिक नगरों की ओर आने लगे ।

१९५० की जनगणना के आँकड़े उस पर विशेष प्रकाश डालते हैं । जैसा कि हम पहले देख चुके हैं १९०० में अमेरिका के नीग्रो व्यापारतः दक्षिण के देहातों में रहते थे । १९५० तक उसके पाँचवें भाग से भी कम नीग्रो वहाँ रह गये थे । और इनमें से आधे से भी कम लोग खेतिहर थे । अलवामा, आर्कन्सास, जाजिया तथा मिसिसिपी में १९५० में ही नीग्रो जनसंख्या में ह्रास होने लगा था । केरोलीना में उनकी संख्या अवश्य बढ़ रही थी, परन्तु बहुत थोड़ी । उत्तरी प्रदेश से प्राप्त आँकड़ों से यह स्पष्ट हो गया था कि वहाँ नीग्रो लोग एक जगह एकत्र न होकर कई स्थानों पर बसते जा रहे हैं ।

अश्वेत लोगों की आर्थिक स्थिति के विषय में द्वितीय महायुद्ध काल में गुन्नार मिर्दल ने लिखा है :

“नीग्रो लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी निम्न है कि उसका निदान खोजना जरूरी है। उनमें कुछ ही ऐसे लोग हैं, जिन्हें उच्च या मध्यम वर्ग का पद प्राप्त है, शेष नीग्रो तो बिल्कुल यतीम हैं—वे चाहे दक्षिण के देहाती इलाकों में रहते हों, अथवा उत्तर और दक्षिण के नगरों की गंदी वस्तियों में। उनके पास संपदा नाम की कोई वस्तु नहीं है। उनका धरतू मामान भी अनुपयुक्त और टूटा-फूटा है। उनको आय न केवल कम है, बल्कि अनियमित भी। वे प्रायः छूट लाते और फूट खाते हैं। भविष्य की सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं। उनकी संपूर्ण संस्कृति, वैयक्तिक स्वार्थ और अभिलाषाएँ संकीर्ण हैं।”

इस शताब्दी के मध्य तक भी कुछ हद तक यह स्थिति विद्यमान थी। परन्तु इस बात के प्रमाण मिलने लगे थे कि १९४०-४९ की समृद्धि के वातावरण का प्रभाव नीग्रो लोगों पर भी पड़ा।

१९४८ के इस अनुमान में सचाई है कि सामान्य नीग्रो परिवार की औसत आय उसी श्रेणी के श्वेत परिवार की औसत आय से ४७ प्रतिशत कम थी। परन्तु राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद् द्वारा १९५० में प्रकाशित ‘नेशनल इकनामिक रिव्यू’ में जो बातें बतायी गयी, वे इससे भिन्न थी। नेशनल इकनामिक रिव्यू में परिवारों और व्यक्तियों की कई श्रेणियों की गयी थीं। एक श्रेणी यह थी, जिसकी वार्षिक औसत आय १ हजार डालर थी। इस श्रेणी में ८३ प्रतिशत श्वेत और १५ प्रतिशत नीग्रो थे। दो प्रतिशत के बारे में कोई निश्चय नहीं किया जा सका। इसके बाद की श्रेणी में एक हजार से दो हजार डालर वार्षिक आय वाले परिवार और व्यक्ति रखे गये थे। इसमें ६२ प्रतिशत श्वेत और ३८ प्रतिशत नीग्रो थे। ३ हजार और इससे अधिक की आय वालों में ६७ प्रतिशत श्वेत और केवल ३ प्रतिशत नीग्रो थे। इन आँकड़ों की जाँच करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि देश की कुल जनसंख्या का लगभग १० प्रतिशत ही नीग्रो हैं। इन आँकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऊँची आय वालों में नीग्रो का अनुपात बहुत कम और निम्न आय वालों में उनका अनुपात अधिक था। परन्तु मेरी ही तरह बहुत से पाठकों को यह देख कर आश्चर्य होगा कि निम्नतम कोष्ठकों पर बहुत अधिक भार नहीं है।

अन्य भी कई अनुकूल लक्षण सामने आये। पिछले ५० वर्षों में नीग्रो में

अशिष्टा ४४.५ प्रतिशत से घटकर ११ प्रतिशत पर चली आयी थी। उनकी औसत उम्र बढ़कर २६ वर्ष पर आ गयी। कम्युनिस्ट प्रचार का जबर्दस्त आधार नीग्रो की पीटाई की घटनाएँ भी वस्तुतः समाप्त हो रही थीं। सम्पूर्ण अमेरिका में १९४५ में नीग्रो की पीटाई की केवल १ घटना दर्ज हुई, १९४६ में ६, १९४७ में १, १९४८ में २, (इसमें पीटाई का शिकार एक श्वेतांग ही था) १९४९ में ३ और १९५० में २ (इसमें भी एक श्वेतांग था)।

इस शताब्दी के मध्य तक अमेरिकन कालेजों और विश्वविद्यालयों में नीग्रो छात्रों की संख्या ६४ हजार तक पहुँच गई थी। अन्तर्राष्ट्रीय छात्र विनियम कार्यक्रम के अन्तर्गत फ्रांस गयी एक अध्यापिका ने बताया कि फ्रांस की जनता को भुके बराबर यह बताना पड़ता था कि मैंने जैसे अनेक लोग अपना जीवन यापन मजे में कर रहे हैं, वे रंग-भेद जैसी कोई बात अनुभव नहीं करते। उससे यह प्रश्न पूछा जाता कि क्या तुम्हें वाशिंगटन की पटरियों पर निर्बाध चलने फिरने दिया जाता है? और उसे सफाई देनी पड़ती कि वस्तुतः सच्चाई यही है। एक बात और देखने में आयी। दक्षिणी नगरों में नीग्रो पुलिसमैन की संख्या बढ़ती जा रही थी। वे प्रायः श्वेत अपराधियों की भी थरपकड़ करते थे। यही नहीं, रिचमंड (वर्जिनिया) की नगर परिषद में एक नीग्रो भी चुन कर भेजा गया। संक्षेप में, नीग्रो की स्थिति इतनी सुधर गयी थी, जितनी कि कम्युनिस्ट प्रचारों (अमेरिकी रंगभेद के विरुद्ध पहले के लेखों) से प्रभावित यूरोपियनों ने आशा न की होगी और स्वयं अमेरिकन भी जिसकी कल्पना न कर सके होंगे।

इस बात की बहुत कम आशा थी कि बिना किसी संघर्ष अथवा पारस्परिक विरोध के अमेरिका की यह ग्रहम् समस्या स्वयं अपना समाधान ढूँढ़ लेगी। मित्रतापूर्ण सामंजस्य के युग की आशा सन्निकट न थी। फिर भी कम में कम विचारों को मुद्रभूमि वहाँ बनती जा रही थी, जो नीग्रो जाति के लिए उतनी हानिकारक न था। जैसा कि १९५१ में नीग्रो नेता वाल्टर ह्यूइट ने लिखा, "अपने गणतान्त्रिक रेकार्ड पर कलंक के इस घोर चिह्न को मिटाने में अमेरिका तीव्र प्रगति कर रहा है। यह बात जरूर है कि यदाकदा हममें बढ़ी शिथिलता आ जाती है, फिर भी वह आगे ही बढ़ता जा रहा है।"

१३

तीव्र गति

१९०४ में हेनरी आदम्स ने, जो अपने को पेरिस का एकमात्र वयोवृद्ध भीरु भद्र पुरुष बताते थे, अपने एक लेख में वाष्प शक्ति, विद्युत शक्ति और रेडियो सक्रियता के आविष्कार पर आश्चर्य प्रकट किया। उन्होंने स्वरण-नियम (Law of Acceleration) का निरूपण किया। उन्होंने बताया कि “मानव के हाथ में शक्ति का परिमाण बड़ी तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। १८४० से लेकर १९०० तक संसार में कोयले का उत्पादन प्रति दस वर्ष में दूना होता गया और इससे १८४० में जितनी शक्ति प्राप्त हुई उससे तीन चार गुना अधिक शक्ति १९०० में पैदा की गयी।” उन्होंने उस कल्पनातीत अभिप्राय की कल्पना की जब “नया अमेरिकन-कोयला, रासायनिक शक्ति, विद्युत शक्ति तथा विकिरण शक्ति (Radiation Power) के बल पर एक प्रकार का भगवान बन जायेगा।”

आदम्स ने लिखा कि १८०० से प्रगति का जो वेग चलता आ रहा है उसके अनुसार “जो कोई भी अमेरिकन सन् २००० को देख सकेगा, वह निश्चित रूप से जान लेगा कि असीमित शक्तियों का नियन्त्रण किस प्रकार किया जा सकता है। उसका सावका ऐसी समस्याओं से पड़ेगा, जो इसके पूर्व के समाज के सामने कभी आई न होगी। उसकी दृष्टि में १९वीं सदी और चौथी सदी बिल्कुल साधारण मालूम होगी और उसको आश्चर्य होगा कि इतना कम जानते हुए और शक्ति में इतना चीख होने पर भी इन दोनों ने यह सब कुछ किस प्रकार कर लिया।

अमेरिकी शिल्पकला विज्ञान की इस आश्चर्यजनक प्रगति के विवेकशील प्रेक्षकों को इस मध्य शताब्दी में उतना ही अचरज होगा, जितना १९०४ में आदम्स को हुआ था। क्योंकि अमेरिकी जीवन-विधि में शक्ति का यह प्रयोग न केवल आदम्स के जमाने में तीव्र गति से बढ़ रहा था, बल्कि वह अब भी बढ़ता जा रहा है और भविष्य में उसकी और प्रगति की आशा है।

ग्यारहवें अध्याय में हमने देखा है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ के साथ

अमेरिकी उद्योग की उत्पादन-शक्ति किस प्रकार भुक्त होकर सामने आई, किस प्रकार निर्माताओं ने सक्रिय होकर दुनिया को अचम्भे में डाल दिया। लेकिन युद्ध ने किस प्रकार आविष्कारों और शिल्प-कला विज्ञान में परिवर्तन की प्रेरणा दी, इस पर हमने सरसरी तौर से ही विचार किया है।

इस संबंध में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण तो अणु के विकास का है। १९२९ में सबसे पहला अणु-विखण्डन हुआ। १९४० में अरबों डालर की लागत की मन-हुट्टन योजना बनायी गयी। और ५ वर्ष से भी कम की अवधि में इसके अनुसंधान, इंजीनियरिंग, निर्माण एवं विकास में जो सफलता प्राप्त हुई, वह सामान्य परिस्थितियों में एक पूरा पीढ़ी व्यतीत हो जाने के बाद ही प्राप्त हो सकती थी। इसके अन्य असंख्य उदाहरण भी मिलेंगे।

युद्ध के संकट ने सिद्धांतकार वैज्ञानिकों, प्रयोग करने वाले वैज्ञानिकों, निर्माताओं, सैनिक अधिकारियों और सरकारी प्रशासकों को एक साथ ला दिया। इन सब में जो सहयोग स्थापित हुआ, उसने उन सबके एक दूसरे के प्रति भावी दृष्टिकोण पर गहरा असर डाला। भौतिक विज्ञानवेत्ता अथवा रसायनशास्त्री, जिनकी गतिविधियाँ विश्वविद्यालयों की चहार दीवारी तक सीमित थी, और जिन्हें अपने अन्वेषणों के व्यावहारिक उपयोग की परवाह न थी, बाहर निकले और इस महान् कार्य में लग गये। सैनिक अधिकारियों, सरकारी अफसरों, इंजीनियरों तथा निर्माताओं से राय परामर्श के लिए उन्हें वाशिंगटन लया गया। अब इन लोगों ने वैज्ञानिकों की क्षमता को पहचाना। यह प्रश्न उठाया गया है कि १९४५ के बाद भी सरकार की विशेष योजनाओं में वैज्ञानिकों की क्षमता के उपयोग के कारण क्या विशुद्ध वैज्ञानिक अन्वेषणों की गति धीमी न पड़ गई होगी? लेकिन, यह निश्चित है कि युद्धकाल में चिन्तन की बहुमुत्ता धाराएँ प्रस्फुटित हुईं, जो सभी सम्बन्धित लोगों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुईं।

सब का निचोड़ यह है कि युद्धकाल में अमेरिकी शिल्पकला विज्ञान ने अप्रत्याशित प्रगति की।

थी। जेब में पैसे की खनक अमंश्य सामान्य अमेरिकनों की अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग करने को प्रेरित कर रही थी। 'जापान पर विजय' दिवस के बाद ही मशीनें खरीदने की यह होड़ शुरू हो गई थी।

हर आदमी नयी मोटरगाड़ी खरीदने को उत्सुक था, क्यों कि युद्ध-काल में वह मिल नहीं रही थी। मोटरगाड़ियों की माँग पूरी करने में निर्माताओं को कई वर्ष लग गये। उन्होंने केवल १९५० में ८० लाख से भी अधिक मोटरगाड़ियाँ बेचीं। और यह संख्या प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अमेरिका भर में जितनी गाड़ियाँ थी, उनसे भी अधिक है।

यही नहीं, युद्ध के बाद के वर्षों में किसानों ने नये ट्रैक्टर, फल काटने की मशीन और दूध निकालने की मशीनें और अन्य विजली के यन्त्र खरीदे; वस्तुतः उसने तथा उसके पड़ोसियों ने मिलकर कृषि-यन्त्रों का भण्डार एकत्र कर लिया। किसान की पत्नी ने बिजली का कमकदार रिफ्रिजरेटर मंगाया, जिसके लिए वह वर्षों से लालायित थी, उसने कपड़े धोने तथा बर्फ जमाने की मशीनें भी लीं। उपनगर निवासी परिवारों ने घर्तन धोने तथा घास धोने के विद्युत यन्त्र मंगाये। नगर निवासी परिवारों ने अपने बैठकों में टेलिविजन सेट मगवाये। पति के दफ्तर का काम एयरकंडीशन्ड किया जा चुका था। यह बात नहीं कि ये सब की सब चीजें नयी-नयी बना थी। इनमें से बहुत सारी चीजें अरसे से दूकानों में उपलब्ध थी। वस्तुतः हान की समृद्धि ने इनके व्यापक उपयोग की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। अमेरिकी फार्मों तक बिजली पहुँचाने का काम भी तीव्रगति से चल रहा था। १९२५ में केवल १० प्रतिशत कृषि-फार्मों का विद्युतीकरण हुआ था, जब कि १९५० तक ८५ प्रतिशत फार्मों में बिजली पहुँचायी जा चुकी थी।

आर्कन्सास का एक प्राचीन निवासी बहुत समय बाहर रहने के बाद इस सदी के मध्य में फेब्रुअरीले पहुँचा तो उसने कहा कि, यहाँ के कृषि फार्मों में एक विलक्षण परिवर्तन देख रहा हूँ और वह यह कि प्रायः सभी फार्मों का विद्युतीकरण हो गया है। मेरे बचपन के जमाने में ऐसे कृषि-फार्म बड़ी मुश्किल से मिलने थे, जिनमें बिजली का प्रकाश हो। १९५० में ब्रिटिश उत्पादकों का एक दल आया, जिसने अमेरिकी कृषि-प्रणाली का अध्ययन किया। उसने न्यूजर्सी से नेब्रास्का तक बड़े-बड़े कृषि फार्मों को तो देखा ही, परन्तु सर्वाधिक दिलचस्पी

की चीज जो उसे मालूम हुई, वह थी छोटे-छोटे किसान परिवारों की छोटी-छोटी खेती। सदस्यों ने ट्रेक्टर चालित हल, हेंगे, बीज डालने वाले तथा फसल काटने वाले यन्त्र आदि तो देखे ही उन्होंने यह भी देखा कि इन यन्त्रों के अधिकतम उपयोग के लिए किस प्रकार कृषि कार्य को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। किसान अब यह नहीं समझता कि इन यन्त्रों का उपयोग वह केवल घोड़ों और मानव श्रम के स्थान पर कर रहा है, बल्कि वह यह भी समझने लगा है कि इन नये साधनों से वह अपना काम-काज नये ढंग से करने में समर्थ हो सकेगा।

१९४०-४६ की अवधि में खेतिहर मजदूरों की संख्या ६५ लाख से घटकर करीब ८० लाख पर आ गई थी। इसके बावजूद कृषि उत्पादन २५ प्रतिशत बढ़ गया। इसका आंशिक कारण स्वदेश की समृद्धि और विदेशों में भ्रान्त का प्रभाव था, जो उनके लिए अच्छा बाजार बन गया। कृषि उत्पादन में वृद्धि का एक कारण यह भी था कि अन्य अमेरिकियों की तरह अमेरिकी किसान भी अपने रोजमर्रे के कामों में नये और पुराने मशीनों का अधिक उपयोग करने लगे थे।

३

इसके साथ-साथ अमेरिकी कारखानों में मजदूरी की दर भी बेतरह बढ़ती गयी। इन्ने उद्योग-मालिकों को श्रम बचाने वाले उपाय ढूँढने के लिए प्रेरित किया। और इन्ने प्रयोग अनेक रूपों में हुए। कहीं-कहीं तो सामान्य मुक्ति ने ही काम बन गया, पर कहीं-कहीं विशाल और पेचीदा वैज्ञानिक उपाय अपनाये जाने लगे।

श्रम बचाने के सहज बोधगम्य उपायों की सूची बड़ी लम्बी है। मोटरहेड केन, हर प्रकार के कन्वेयर, मूनिट सोड उठाने के लिए पावर ग्रेब, विजली से चलने वाले हाथ-मोझार, सफाई के लिए संकुचित हवा का प्रयोग आदि, आदि। कारखाने के अन्दर भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए फोर्ड ट्रक और पटरिया का उपयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा। जिस किताे व्यक्ति ने नगर की सड़कों के किनारे ट्रक ने माल उतराते हुए देखा है, वह आसानी से इस बात का अनुमान लगा सकता है कि इन नये उपायों से मानव का काम कितना आसान हो गया है।

फोर्ड ट्रक के मूलभूत सिद्धांत को हर कोई समझ सकता है। परन्तु साधारण

मनुष्य उन पेचीदा इलेक्ट्रॉनिक/मशीनों को क्या समझेगा, जिनका प्रयोग १९५० और १९५० के बीच हुआ। ऐसे यंत्रों का उपयोग वस्तु के धातुवीचणीय माप तथा मशीनों की चाल का पता लगाने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार इन यंत्रों के संबंध में बातचीत करनेवाले इंजीनियरों की भाषा उनके पढ़ने वाले नहीं, उसी प्रकार इन यंत्रों की पेचीदा बनावट उसकी क्रमिक के पढ़ने की बात है। ये यंत्र घरेलू लाइन से बन कर निकलने वाले वस्तुओं को जाँच सकते हैं और उनकी बराबरी अथवा मुझता के अनुसार उनका वर्गीकरण अपने आप कर सकते हैं। ये यंत्र इस्पात की चादर की वास्तविक मुट्ठी सचाई के साथ बता सकते हैं, इसी प्रकार मशीनों के काम की रिपोर्ट भी इनसे मिल सकती है। ऐसे घोषारों और मशीनों के बढ़ते हुए प्रयोग का फल यह निकला है कि आज आप किसी भी कारखाने में चले जायें, उसकी सतह मशीनों और घोषारों से पढ़ी हुई मिलेगी तथा मशीनों की देखरेख करने वालों का सर्वथा अभाव मिलेगा।

और इसका परिणाम क्या निकला? प्रथम तो यह कि इससे अनिष्ट मजदूरों की माँग बहुत कम हो गयी है। १९०० में अमेरिका में कोई एक करोड़ दस लाख 'मामान्य मजदूर' (लेविहर् मजदूर समेत) थे, जो घटते-घटते १९५० में ६० लाख से भी कम पर आ गये। दूसरी ओर इंजीनियरों और कारीगरों की माँग बढ़ गयी है। हार्वर्ड के प्रेसिडेंट कोनेट के अनुसार शताब्दी के प्रारंभ में रासायनिक इंजीनियरिंग, व्यवसाय के रूप में अधिक विकसित न हुई थी। आज [वह १९५१ में बोल रहे थे] रासायनिक इंजीनियरों की बेहद कमी है, हालाँकि पिछले ५ वर्ष में १५ हजार ऐसे इंजीनियर प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। जहाँ तक साधारण इंजीनियरों का सवाल है, उनकी संख्या १९५० में ५ लाख थी, जबकि १९०० में केवल ४० हजार। इंजीनियरों की माँग अब भी बनी हुई है।

अर्थशास्त्रों कालिन क्लार्क ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि आद्योगिक सम्पत्ता के विकास के साथ लोग खेती का काम छोड़-छोड़ कर उद्योगों में लग जाते हैं और उसके बाद उद्योगों को छोड़कर नीकरियों में जाने लगते हैं। अमेरिका में यही बात होती रही है। १९०० से ही खेती के काम में लगे लोगों की संख्या गिरती आ रही है, लेकिन इस अनुपात से औद्योगिक कार्यों में लगे लोगों की संख्या में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है।

इसके विपरीत, नौकरपेशावालों की संख्या बेहद बढ़ गई है। सदी के मध्य में बहुत कम लोग हाथ से काम कर रहे हैं, अधिक लोग मेजों पर बैठकर काम करनेवाले हैं। भसलों से काम लेनेवालों की संख्या कम और मस्तिष्क से काम लेनेवालों की संख्या अधिक है। ऐसे लोग कम हैं, जिनके काम के लिए सीमित शिक्षा की जरूरत है; ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ गयी है, जिन्हें अपने काम के लिए ऊँची शिक्षा की जरूरत है।

अब भी अमेरिका में ऐसी बहुत-सी मिलें हैं, जिनमें 'पेशाविक' काम होता है। ऐसे असंख्य कारखाने हैं, जिनमें कमर तोड़नेवाला और मनहूस काम होता है। अधिकतम स्वचालित कारखानों में भी मंगियों और मेहतरों की जरूरत पड़ती ही है। इस मशीन युग में भी उनके काम का मंत्रीकरण न हो सका है और उनका एक नया सर्वहारा वर्ग बनता हुआ-सा लगता है। फिर भी, साधारण रूढ़ि धर्म का मान बढ़ाने की ओर है।

४

जिस प्रकार सैनिक टुकड़ियों के भागे-भाग्य वालाचरों का दल चलता है, उसी प्रकार अनुसंधानकर्ता शुद्ध और व्यावहारिक विज्ञानों के इंजीनियर भागे बढ़ते जा रहे हैं। एक पीढ़ी से भी अधिक काल से रसायन शास्त्री और रसायनिक इंजीनियर इस पुस्तक में पूर्व उद्धृत इस विचारधारा पर काम करते आ रहे हैं, कि प्रकृति की कोरी नकल करने की बजाय कृत्रिम वस्तुओं से अधिक काम निकल सकता है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व, १५ अक्टूबर १९३६ को, पहली बार माइलों के बने हुए जुराव बाजार में आये। १९३०-३६ को अवधि तथा युद्धकाल में डिजल इंजनों का उद्योगों में तथा रेलों पर व्यापक उपयोग होने लगा। विमानों के लिए योसोलिन को शक्ति का प्रचुर साधन बनाया गया। इसी समय कृत्रिम रबर सामने आया, जिसका उपयोग न केवल युद्ध में हुआ, बल्कि समस्त वाहनो के लिए अति लाभदायक सिद्ध हुआ। उसी प्रकार चिकित्सा क्षेत्र में भी गजब की नयी नयी चीजें — एंटीबायोटिक औषधियों की महान खोज सामने आयीं।

जहाँ तक आणविक शक्ति का संबंध है, इसके महानाशक प्रभाव को हम

देख चुके हैं। इसका लाभकारी पहलू अभी अनिश्चित है। लेकिन शीघ्र ही यह शक्ति मनुष्य को, आदम्य के शब्दों में, अपरिमित शक्ति का अधिकारी बना देगा, इसकी पूरी संभावना है।

अन्य क्षेत्रों में, खास कर अमेरिकी व्यावसायिक क्षेत्र में भी महान् परिवर्तन होता रहा है। जैसा कि कार्निग ग्लास वर्क के अधिकारी बताते हैं इस कम्पनी ने १९५० में जितना सामान बेचा, उसका ५० प्रतिशत ऐसी चीजें थी जो अब में १० वर्ष पहले तक देखने में नहीं आये थीं।

१९४०-४९ की अवधि रसायनशास्त्रियों और रासायनिक इंजीनियरों के उत्कर्ष की अवधि थी। जैसा कि करोल विल्सन ने बताया, तेल उद्योग के लिए यह खोज बड़ी सुझकर रही कि 'कच्चे तेल के इन पीपी में ईंधन में अधिक महत्व की चीजें विद्यमान हैं।' १९४२ से ही ऐसे तेल कारखानों का निर्माण होने लगा, जो एच. जी. वेल्स की 'असंभव' कल्पनाओं में भी होड़ खेने लगे। १९५१ में 'फार्चुन' नामक पत्र के सम्पादकों ने १९५१ में प्रकाशित अपनी पुस्तक "यू. एस. ए. — दि पर्मानेंट रिबॉल्यूशन" में लिखा कि इन आश्चर्यजनक नये कारखानों में कच्चा माल — तरल अथवा गैस के रूप में — नली के एक छोर से अन्दर आता है और पेचीदा यंत्रों और मलियों से धूमठा हुआ उससे निर्मित वस्तुएं २४ घंटे में निकलती रहती हैं। और सामान भी कितने निम्न का है? खाद से लेकर शोधक तक, अंगार सामग्री से लेकर ठंडा करनेवाले पदार्थों तक, कृत्रिम रबड़ से लेकर छपाई की स्याही तक इन कारखानों में बनते हैं।

परन्तु भविष्य में आश्चर्यजनक आविष्कारों के लिए हमें रसायनशास्त्रियों की ओर उतना नहीं देखना है, जितना कि भौतिक विज्ञानवेत्ताओं की ओर, या यों कहिए कि भौतिक विज्ञानवेत्ताओं, रासायनशास्त्रियों, प्राणशास्त्रियों और गणितज्ञों के सम्मिलित प्रयास से महान् अचरज भरे आविष्कार होने वाले हैं। १९४८ में रसायन शास्त्र ने एक ऐसी चीज (कोर्टिसन) दी, जिसने सम्पूर्ण चिकित्सा सिद्धान्त को हिला दिया। उसी वर्ष भौतिक विज्ञानवेत्ताओं ने ट्रांसिस्टर का आविष्कार किया जो वैक्यूम ट्यूब का स्थान मजे में ग्रहण कर सकता है। भाषी शताब्दी मुश्किल तो व्यतीत हुई थी कि

क्रिलियम का आविष्कार हुआ। इससे बड़े-बड़े लाभ होने की आशा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनका विश्वास है कि भौतिक विज्ञानवेत्ताओं, रसायन-शास्त्रियों और प्राणिशास्त्रियों के सम्मिलित प्रयास से एक ऐसा दिन आने वाला है, जब लोग प्रकाश में अन्न उभी पकार पैदा करने लगेंगे जैसे पौधे करते हैं।

यदि हेनरी आदम्स ने यह भविष्यवाणी की कि सन् २००० को देखने-वाला प्रत्येक अमेरिकन यह जान जाएगा कि असीम शक्तियों पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है, तो शायद उम्होंने कोई गलत बयानी नहीं की। शताब्दी के मध्य में परिस्थितियाँ निश्चित रूप से बड़ी तेजी से बदलती जा रही हैं।

१४

दीर्घ आयु

१९३२ में समाज के वैज्ञानिकों के एक दल ने अमेरिकी जीवन के सविस्तार अध्ययन के बाद 'रिसेंट सोशयल चेंजेज' नाम में एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कुछ वैज्ञानिकों ने भविष्य में देश की जनसंख्या में वृद्धि की संभावना व्यक्त की थी। वृद्धि की रफ्तार में शिथिलता को दृष्टिगत करते हुए, उन्होंने कहा था कि यदि यही रुख बना रहा, तो १९४० में अमेरिका की जनसंख्या १३ करोड़ २० लाख भयवा १३ करोड़ ३० लाख हो जायगी। यह भविष्यवाणी विशेष गलत न थी; १९४० आते-आते देश की वास्तविक जनसंख्या १३,१६,६६,२५७ हो गयी। परन्तु १९५० के लिए उनकी भावष्यवाणी गलत हो गयी। उस वर्ष उन्होंने देश की जनसंख्या चौदह या साढ़े चौदह करोड़ होने की भविष्यवाणी की थी, परन्तु वास्तविक जन संख्या उस वर्ष १५,०६,६७,३६१ रही — उनके अनुमान से ५० लाख से भी ऊपर।

जनसंख्या में इस वृद्धि का मुख्य कारण १९४०-४६ की अवधि में जन्म संख्या में बेहद वृद्धि हो जाना था। कुछ लोगों ने ऐसा 'युद्ध और समृद्धि' के कारण हुआ बताया है, जो तर्क संगत प्रतीत नहीं होता; क्योंकि प्रथम महायुद्ध काल में तो ऐसा हुआ नहीं था, और १९२०-२६ की समृद्धिशाली अवधि में जन्म-संख्या बढ़ी नहीं, अपितु कुछ घट ही गयी थी।

इस समय युद्ध जनित विनाश और अस्त-व्यस्तता की जो प्रतिक्रिया हुई, वह निश्चित रूप में दिलचस्प थी। यह ऐसे समय में हुआ जब कि अधिक विचार-बुद्धिजीवियों की यह धारणा बनने लगी थी कि जीवन के खतरों और भ्रंशकार-पूर्ण भविष्य को देखते हुए मनुष्य को विवशता तथा मानव प्रयास के प्रति आस्था में ह्रास के कारण मानव जाति हतोत्साह होती जा रही है। परन्तु जन्म-संख्या की इस गति के कारण यह आश्चर्य का विषय बन जाता है कि क्या भविष्य के प्रति जन-साधारण का दृष्टिकोण आशापूर्ण नहीं था ?

२

१९४०-४६ में देश की जनसंख्या में इतनी वृद्धि क्यों हुई, इसका एक कारण यह भी था कि मृत्यु-संख्या घट गयी थी। हमारा राष्ट्र इससे पूर्व इतना स्वस्थ कभी न था।

१९०० के बाद से इस मामले में जो सामूहिक परिवर्तन हुआ है, वह आश्चर्य-जनक है। १९०० में कई बीमारियों से लोग बेतरह मर रहे थे। सौग एक प्रकार से भयातुर हो गये थे। अब बीमारियों का प्रकोप बिल्कुल कम हो गया है। इंकुएज़ा और श्यूमोनिया से मरनेवालों की संख्या १८१.५ (प्रति एक लाख व्यक्तियों पर) से घटकर १९४८ में ३८.७ पर आ गयी, तपेदिक से होनेवाली मृत्यु की संख्या २०१.६ से घटकर ३० पर, टाइफाइड और पैरा टाइफाइड — ३६ से घटकर ०.२ पर, डिप्थीरिया (कठारोघ) — ४३.३ से घटकर ०.४ पर और पीतज्वर — ११.४ से घटकर ०.१ पर आ गयी। पीतज्वर से १९४८ में देश भर में केवल ६८ व्यक्ति मरे। हृदय रोग तथा कैंसर से होनेवाली मृत्यु संख्या बढ़ी, परन्तु कुल मिलाकर १९०० से १९५० तक की अवधि में अमेरिकनो की औसत आयु में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई — ४६ वर्ष से बढ़कर ६८ वर्ष पर चली आयी

लेकिन यह सब आखिर हुआ कैसे ? इसका उत्तर है : यह सब चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञान, भेडिकल प्रशिक्षण, अच्छी चिकित्सा, सफाई तथा जन स्वास्थ्य के लिए उठाये गये कदम तथा जनता की स्वास्थ्य नियमों की जानकारी में वृद्धि के कारण ही हुआ । डाक्टरों ने न केवल बीमारियों की अधिक उपयुक्त चिकित्सा का अधिक ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें सल्फानीलामाइड, पेनिसिलिन, एरोमाइसिन, ए० सी० टी० एच० और कोटिसन जैसी महान चमत्कारिक दवाएँ उपलब्ध हुईं । जन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएँ सफल और प्रभावशाली हो गयीं । मलेरिया के मामले में तो प्रगति इतनी विलक्षण हुई कि १९५० में मिसिसिपी राज्य प्रशासन के यह घोषणा करने पर भी कि मलेरिया के रोगी ढूँढ़नेवाले डाक्टर को प्रति रोगी १० डालर दिया जायेगा, एक भी रोगी न मिल सका ।

स्पेनिश-अमेरिकी युद्ध काल में युवक डा० हार्वे कश्मिने टाइफाइड के शिकार सैनिकों से भरी एक ट्रेन बाल्टिमोर में देखी थी । उस गंदगी और दुर्घ-वस्था को देखकर वह बड़े मर्माहत हुए थे । “स्पेनिश-अमेरिकी युद्ध में टाइफाइड से मरनेवाले हमारे सैनिकों की संख्या प्रति वर्ष २५ प्रति हजार थी । प्रथम महायुद्धकाल में यह संख्या घटकर लगभग १६ पर आयी और द्वितीय महायुद्ध के समय तो वह केवल ०.६ प्रतिवर्ष प्रति हजार पर आ गयी ।” अब यह बात “हार्वर्ड स्कूल आफ पब्लिक-हेल्थ” के डीन ब्रिगेडियर जनरल साइमंस पर है कि वह उस समय की और आज की स्वास्थ्य-सेवाओं के अन्तर के शुद्ध तुलनात्मक धाँकड़े तैयार करें ।

संक्रामक रोगों के विरुद्ध सतत सफल युद्ध के फलस्वरूप १९४०-४९ में देश में वृद्ध पुरुषों और स्त्रियों की संख्या बढ़ गयी और इस कारण पेंशन योजनाओं में लोगों की नयी दिलचस्पी पैदा हुई । इधर जन्म-संख्या में वृद्धि के कारण १९५० तक यह आशंका पैदा होने लगी कि पहले में ही ठसठस मरे हुए प्राइमरी स्कूलों पर बेहद भार पड़ेगा । १९५० के आरम्भ के साथ कमाऊ अमेरिकनो पर किसी न किसी प्रकार अधिक मानव प्राणियों — अल्प वयस्क और वृद्ध — के भरण-पोषण का भार आ पड़ने की संभावनाएँ पैदा हो गईं । हाल के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ ।

अधिकांश अमेरिकन पहले की अपेक्षा न केवल अधिक स्वस्थ हैं बल्कि शारीरिक दृष्टि से भी वे अधिक सम्बन्धित हो गये हैं। इसका प्रमाण हमें दो महायुद्धों के मेडिकल रेकार्ड से नहीं मिल सकता, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के प्रथम दो वर्षों में सेना में मर्तों के लिए जो युवक लिये गये उनकी औसत ऊँचाई बढ़ी थी, जो पहले विश्वयुद्ध के समय थी — ५ फीट साढ़े ३ इंच। यह बात ज़रूर थी कि १९४१-४२ में मर्तों लिये गये रजिस्ट्रों का औसत वजन १५० पाउंड था, जब कि १९१७-१८ की बहाली के समय १४२ पाउंड। “स्थानीय निकायो ने जिन लोगों के नाम रजिस्ट्र किए थे, उनकी औसत ऊँचाई ५ फीट साढ़े ८ इंच और औसत वजन १५२ पाउंड था।” लेकिन इस प्रकार की तुलना निश्चित रूप से भ्रामक होगी। क्योंकि इसमें ऐसे लोग आते हैं, जो भिन्न जलवायु में और भिन्न स्थानों के रहनेवाले होते थे। सम्पन्न और पुराने अमेरिकनों का जो तुलनात्मक अध्ययन किया गया है उसके अनुसार उनका क्रम पहले की अपेक्षा बढ़ गया है।

वर्तमान शताब्दी के मध्य तक, जनसंख्या के घाँकड़ों के अनुसार, लोग पश्चिम की ओर, खासकर कैलिफोर्निया उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे। साथ-साथ फार्मों और छोटे-छोटे कस्बों में लोग घनी आबादी वाले स्थानों की ओर जा रहे थे।

स्थिति की यह अस्थिरता बड़ी सफलतापूर्वक अपना काम करती जा रही थी। सन् १९२० तक बाहर से आनेवालों की संख्या बिल्कुल सीमित हो गई थी, इसलिए विदेशों में पैदा हुए अमेरिकनों की संख्या भी घटती पर थी। पहले जमाने में जो स्त्री और पुरुष यूरोप से आये थे, एक-एक कर के उन सबके जीवन का अवसान समीप हो चला था। अमेरिका के नगरो और औद्योगिक केन्द्रों में विदेशी भाषाएँ अब बहुत कम सुनने को मिलती थीं। निष्क्रमणविधियों के पुनः और पुनियों ने अमेरिकी रीति-रिवाजों को पूरी तरह अपना लिया था। जैसा कि इटालियन वंश के एक न्यूयार्क निवासी ने कहा, “तीनरी पीढ़ीवालों को

व से बड़ा लाभ यह था कि उनके माता-पिता अंग्रेजी भाषा बोलते थे ।" वे, सब
सब उतने ही अमेरिकन थे, जितने मे पलावर वालों के वंशज । हाँ, यह बात
स्पष्ट है कि मे पलावर वालों को उनके नाम अब भी विदेशी लगते रहे होंगे ।

खंड ३ :

नया अमेरिका

१५

निखिल अमेरिकी स्तर

अब हम वर्तमान शताब्दी के उत्तरार्द्ध में प्रवेश करते हैं । कुछ क्षण रुक कर
पहले हम अपनी स्थिति का निरीक्षण करेंगे, और देखेंगे कि आखिर गरीबों और
धनिकों में जो महान अन्तर चला आ रहा था उसका क्या हुआ ।

पैसे, अर्थात् आय की दृष्टि से कोई विशेष महान परिवर्तन न हुआ । अमे-
रिका में आज भी निर्तांत दारिद्र्य की खाई बनी हुई है और ऐसे अनेक-परिवार
और हजारों-लाखों व्यक्ति हैं, जो बीमारी, बुढ़ापा, कष्ट, अथवा सीमित योग्यता
के कारण अभावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं । जनसाधारण समृद्धि के
आधिक्य का प्रतिनिधित्व करता हो ऐसा बात नहीं । फिर भी पिछली अर्द्ध-
शताब्दी में खास कर १९४० के बाद जो कुछ हुआ, उसे 'नेशनल ब्यूरो आफ
इकनामिक रिसर्च' के निर्देशक ने 'इतिहास की महान सामाजिक क्रातियों में से
एक' की संज्ञा दी है ।

धन के वर्तमान वितरण के आँकड़े उपस्थित करने से पूर्व यह बताना
जरूरी है कि ये आँकड़े मात्र आनुमानिक हैं । फिर भी शताब्दी के आरम्भ की
अपेक्षा आज के आँकड़े अधिक सच्चे हैं । उस समय तो आयकर जैसी कोई चीज
न थी और एंड्रयू कार्नेगी की आय सामान्य अमेरिकी मजदूर से कोई २०

हजार गुनी अधिक थी। गंदी बस्तियों में बाहर से आने वाले लोग नितांत गंदे और दुर्गन्धपूर्ण वातावरण में ज़िन्दगी के दिन बिता रहे थे।

यहाँ जो आँकड़े मे उपस्थित कर रहा हूँ, वह अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त आर्थिक रिपोर्ट समिति की उपसमिति द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। इनमें १९४८ में आय का वितरण दिखाया गया। ये आँकड़े आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा राष्ट्रपति को १९५१ में दी गई रिपोर्ट के आँकड़ों से प्रायः मिलते-जुलते हैं और संभवतः सचाई के उदाहरण निकट हैं।

इन रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका के कुल परिवार का १०.६ प्रतिशत १ हजार डालर की पारिवारिक अथवा वैयक्तिक वार्षिक आय पर निर्भर है। अर्थात् प्रति १० परिवारों में से एक परिवार घोर अनुपयुक्त आय का भागीदार है।

लगभग १४.५ प्रतिशत परिवारों अर्थात् प्रति सात परिवारों में से एक परिवार की वार्षिक आय एक हजार डालर से दो हजार डालर के बीच है।

करीब २०.६ प्रतिशत परिवार, अर्थात् प्रति ५ परिवार में से १ परिवार २ हजार डालर से ३ हजार डालर की वार्षिक आय पर गुजर-बसर कर रहा है।

लगभग ३३.६ परिवारों, अर्थात् प्रति ३ परिवारों में एक परिवार की वार्षिक आय ३ हजार डालर से ५ हजार डालर के बीच है।

केवल १७.६ प्रतिशत परिवारों अथवा यों कहिये कि प्रति ७ परिवारों में से एक परिवार की वार्षिक आय ५ हजार डालर से लेकर १० हजार डालर तक है।

और बहुत थोड़े से अर्थात् २.६ प्रतिशत परिवारों [प्रति ३४ परिवारों में से एक] की वार्षिक आयदनी १० हजार डालर अथवा इससे अधिक है।

ऐसे भी अनेक लोग हैं जो किसी परिवार में नहीं रहते। १९४८ में ऐसे लोगों की संख्या लगभग ८० लाख आँकी गयी थी। इन लोगों की आय प्रायः एक समान है। विशेषता है तो केवल यही कि इनमें से अधिकांश की आय निम्न कोटक में आती है।

अब हम सबसे निम्नवर्गीय लोगों की, अर्थात् १ हजार डालर से कम वार्षिक आय वाले परिवारों और व्यक्तियों की स्थिति का अवलोकन करेंगे। ये लोग आखिर है कौन ?

इनमें कुछ तो ऐसे किसान और व्यापारी हैं जिनकी या तो फसल मारी गयी अथवा रोजगार में घाटा लगा है। फिर भी इनकी धनत इतनी ही रही है कि उनके सहारे संकट की घड़ी काट लेंगे। इनमें देहाती गरीब भी शामिल हैं, जो हत कम उपजाऊ जमीन जोतते हैं अथवा बटाई पर खेती करते हैं। इनमें एक स ऐसे लोगों का है जो बूढ़ हैं अथवा जिन्हें अपनी स्वल्प आय से ही अपने गृहस्थों का भरण-पोषण करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही और येन-केन प्रकारेण जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

डॉ. राबर्ट एल. हील ब्रोमरने हार्पर्स मैगैजिन के जून १९५० के अंक में लिखा था कि वयोवृद्ध व्यक्ति पर आश्रित प्रति चार परिवारों में से एक और प्रति तीन वयोवृद्ध पुरुषों और स्त्रियों में दो को १९४८ में २० डालर से भी कम साप्ताहिक आय पर गुजर करना पड़ता था।] निम्नतम आय वाली श्रेणी में कुछ लोग परिवार विभ्रंशित हो जाने के कारण कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस श्रेणी में वे स्त्रियाँ भी हैं, जिनका तलाक के कारण कोई सहारा न रहा। कुछ अपंग और विकृत भस्तिष्क के लोग हैं। [हील ब्रोमर के अनुसार इसमें से अधिकांश के भरण-पोषण की जिम्मेदारी समाज पर है।] और संभवतः कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आदतन बेकार हैं। यहाँ यह भी कह देना अप्रासंगिक न होगा कि ऐसे तिरस्कृत लोगों में अधिक संख्या नौगो की है।

अब हम उस श्रेणी पर दृष्टिपात करेंगे, जिसकी औसत वार्षिक आय एक से दो हजार डालर के बीच है। इस श्रेणी में अधिकांश वे हैं, जिनका व्यवसाय हासोन्मुख है; ऐसे किसान हैं, जिन्हें खेती से कोई लाभ नहीं होता; बूढ़ लोग हैं, तलाक दी हुई पत्नियाँ और अपंग लोग हैं तथा ऐसे मजदूर हैं जिन्हें बराबर बेकारी का सामना करना पड़ता है। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिनकी आय समृद्धि के इस युग में भी स्वल्प है और इस कारण गरीबी का सामना करना पड़ता है। इनमें भी अधिक संख्या नौगो की है।

यद्यपि संकटग्रस्त लोगों की सहायता की वर्तमान व्यवस्था उपयुक्त नहीं कही जा सकती तथापि स्थिति अब काफ़ी सुधर गयी है। अभाव और कष्ट की व्यापकता अब उतनी नहीं है, जितनी पहले थी।

आज की समृद्धि का केन्द्रीय तथ्य वस्तुतः हमें यह मिला है जब कि बाद के

हजार गुनी अधिक थी। गंदी वस्तियों में बाहर से आने वाले लोग नितांत गंदे और दुर्गन्धपूर्ण वातावरण में ज़िन्दगी के दिन बिता रहे थे।

यहाँ जो आँकड़े मैं उपस्थित कर रहा हूँ, वह अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त आर्थिक रिपोर्ट समिति की उपसमिति द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। इनमें १९४८ में आय का वितरण दिखाया गया। ये आँकड़े आर्थिक सत्ताहकार परिपद द्वारा राष्ट्रपति को १९५१ में दी गई रिपोर्ट के आँकड़ों से प्रायः मिलते-जुलते हैं और संभवतः सचाई के ज्यादा निकट हैं।

इन रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका के कुल परिवार का १०.६ प्रतिशत १ हजार डालर की पारिवारिक अथवा वैयक्तिक वार्षिक आय पर निर्भर है। अर्थात् प्रति १० परिवारों में से एक परिवार घोर अनुपयुक्त आय का भागीदार है।

लगभग १४.५ प्रतिशत परिवारों अर्थात् प्रति सात परिवारों में से एक परिवार की वार्षिक आय एक हजार डालर से दो हजार डालर के बीच है।

करीब २०.६ प्रतिशत परिवार, अर्थात् प्रति ५ परिवार में से १ परिवार २ हजार डालर से ३ हजार डालर की वार्षिक आय पर गुजर-बसर कर रहा है।

लगभग ३३.६ परिवारों, अर्थात् प्रति ३ परिवारों में एक परिवार की वार्षिक आय ३ हजार डालर से ५ हजार डालर के बीच है।

केवल १७.६ प्रतिशत परिवारों अथवा यों कहिये कि प्रति ७ परिवारों में से एक परिवार की वार्षिक आय ५ हजार डालर से लेकर १० हजार डालर तक है।

और बहुत थोड़े से अर्थात् २.६ प्रतिशत परिवारों [प्रति ३४ परिवारों में से एक] की वार्षिक आमदनी १० हजार डालर अथवा इससे अधिक है।

ऐसे भी अनेक लोग हैं जो किसी परिवार में नहीं रहते। १९४८ में ऐसे लोगों की संख्या लगभग ८० लाख आँकी गयी थी। इन लोगों की आय प्रायः एक समान है। विरोधता है तो केवल यही कि इनमें से अधिकांश की आय निम्न कोष्टक में आती है।

अब हम सबसे निम्नवर्गीय लोगों की, अर्थात् १ हजार डालर से कम वार्षिक आय वाले परिवारों और व्यक्तियों की स्थिति का अवलोकन करेंगे। ये लोग आसिर हैं कौन ?

इनमें कुछ तो ऐसे किसान और व्यापारी हैं जिनकी या तो फसल भारी गयी है अथवा रोजगार में घाटा लगा है। फिर भी इनकी धनत इतनी ही रही है कि उनके सहारे संकट की घड़ी काट लेंगे। इनमें देहाती गरीब भी शामिल हैं, जो बहुत कम उपजाऊ जमीन जोतते हैं अथवा बटाई पर खेती करते हैं। इनमें एक दल ऐसे लोगों का है जो धृष्ट हैं अथवा जिन्हें अपनी स्वल्प आय से ही अपने माथितों का भरण-पोषण करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही और येन-केन प्रकारेण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। [राबर्ट एल हील ओमरने हार्पर्स मेगैजीन के जून १९५० के अंक में लिखा था कि वयोवृद्ध व्यक्ति पर आश्रित प्रति चार परिवारों में से एक और प्रति तीन वयोवृद्ध पुरुषों और स्त्रियों में दो को १९४८ में २० डालर से भी कम साप्ताहिक आय पर गुजर करना पड़ता था।] निम्नतम आय वाली श्रेणी में कुछ लोग परिवार विध्वंसित हो जाने के कारण कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस श्रेणी में वे स्त्रियाँ भी हैं, जिनका तलाक के कारण कोई सहारा न रहा। कुछ अपंग और विकृत भस्तिष्क के लोग हैं। [हील ओमर के अनुसार इसमें से अधिकांश के भरण-पोषण की जिम्मेदारी समाज पर है।] और संभवतः कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आदतन बेकार हैं। यहाँ यह भी कह देना अप्रासंगिक न होगा कि ऐसे विसकृत लोगों में अधिक संख्या नीग्रो की है।

अब हम उस श्रेणी पर दृष्टिपात करेंगे, जिसकी औसत वार्षिक आय एक से दो हजार डालर के बीच है। इस श्रेणी में अधिकांश वे हैं, जिनका व्यवसाय हाथोन्मुख है; ऐसे किसान हैं, जिन्हें खेती से कोई लाभ नहीं होता; वृद्ध लोग हैं, तलाक दी हुई पत्नियाँ और अपंग लोग हैं तथा ऐसे मजदूर हैं जिन्हें बराबर बेकारी का सामना करना पड़ता है। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिनकी आय समृद्धि के इस युग में भी स्वल्प है और इस कारण गरीबी का सामना करना पड़ता है। इनमें भी अधिक संख्या नीग्रो की है।

यद्यपि संकटग्रस्त लोगों की सहायता की वर्तमान व्यवस्था उपयुक्त नहीं कही जा सकती तथापि स्थिति अब काफी सुधर गयी है। अभाव और कष्ट की व्यापकता अब उतनी नहीं है, जितनी पहले थी।

दो या तीन कोष्ठकों, 'अर्थात् २ हजार से १० हजार डालर' वार्षिक आय वाले श्रेणियों पर दृष्टिपात करते हैं। और तथ्य यह है कि इसमें 'लाखों परिवार' हैं, जिनकी आय पहले २ हजार डालर अथवा दो से तीन हजार डालर तक ॥ और अब एक या दो कोष्ठक ऊपर आ गये हैं। इन माध्यमशाली परिवारों की आय के कई साधन हैं। इनमें किसान हैं, दफ्तरों में काम करने वाले और विभिन्न पेशों के लोग तथा भर्त्तननिपुण और निपुण मजदूर हैं। वस्तुतः एक वर्ग के रूप में औद्योगिक मजदूरों ने ही विशेष उन्नति की है। उदाहरणार्थ इस्पात कारखानों के मजदूरों को ले सकते हैं; जो पहले बाई हजार डालर की आय पर गुजर करते थे, परन्तु अब औसतन ४,५०० डालर कमा लेते हैं। यही स्थिति निपुण मशीन-चालकी की है, जो पहले मुरिकल से ३ हजार डालर कमाते थे, अब साल में साढ़े पाँच हजार डालर अथवा इससे भी अधिक व्यय करने की सामर्थ्य रखते हैं। पिछले दशकों में इनकी आय में बड़ोतरी के साथ जिनमें के मूल्य भी बढ़ रहे हैं, तथापि उनकी आय कुछ आगे हो रही है।

मानवीय अर्थों में वे आँकड़े क्या संकेत करते हैं? संकेत यह है कि औद्योगिक नगरों तथा कस्बों के लाखों परिवार गरीबी के गर्त से निकल कर उस स्थिति पर आ गये हैं, जहाँ वे मध्यम वर्गीय जीवन बिता रहे हैं। आज परिवार के हर व्यक्ति के लिए अच्छे कपड़े जुटाये जा सकते हैं, प्रत्येक परिवार अच्छी कार रख सकता है, बिजली का रेफ्रिजरेटर ला सकता है, गृहस्थी से लिए सुसज्जित रनोई-घर की व्यवस्था कर सकता है, दाँत डाक्टर की सेवाएँ प्राप्त कर सकता है, बीमा कर सकता है, आदि आदि।

स्वभावतः यह इच्छा उत्पन्न होती है कि बुद्धिजीवियों — उदाहरणार्थ शिक्षकों की स्थिति भी इसनी हो अच्छी होती तो ठीक रहता। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन यह जरूर है कि समृद्धि की इस धारा में वे घटने भी नहीं रहे हैं। निम्न वर्ग की उन्नति का प्रभाव अन्य लोगों पर बड़ा अच्छा पड़ा है। क्योंकि जो परिवार एक या दो कोष्ठक ऊपर चढ़े हैं, वे अधिक सामान खरीदने में समर्थ हो गये हैं और उनको क्रय-शक्ति जैसा-जैसे बड़े, बैसे-बैसे अमेरिका के व्यवसाय भी विस्तृत होते गये। गरीबों की गरीबी कम करके ही अमेरिका समृद्ध हुआ है।

अब हम उन पाँच प्रतिशत लोगों की स्थिति पर विचार करेंगे, जो पाठ

18 या इससे अधिक की आय पर गुजर करते गये हैं।

'नेशनल ब्यूरो ऑफ इकनामिक रिसर्च' के साइमन कजनेट्स के अनुसार दो।
।युद्धों के बीच की अवधि में इस श्रेणी की आय राष्ट्रीय आय की २८ प्रति-
। [कर चुकाने के बाद] थी। परन्तु १९४५ के बाद से वह घटकर १७ प्रति-
। पर आ गयी है। १९४५ को तुलना में इस उच्च वर्ग की स्थिति बहुत अच्छी
नहीं, पर कुछ अच्छी जरूर रही है।

१६ हजार डालर या इससे अधिक आय वाले उच्च वर्गीय सम्पन्न और धनी
वित्तियों का जहाँ तक संबंध है, राष्ट्रीय आय में उतका हिस्सा १९४५ तक १३
तिशत से घटकर ७ प्रतिशत पर आ गया।

वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य को देखते हुए आवश्यक रियायतें देने के बाद भी
ह स्पष्ट हो जाता है कि १९४६ और १९५० के बीच सभी अमेरिकियों की आय
४ प्रतिशत बढ़ी। यह बढ़ोतरी काफी है।

यहाँ एक बात और जानने योग्य है। मजदूरी में वृद्धि के फलस्वरूप मुनाफे
। कोई खास कमी नहीं आयी है। यदि १९२६ और १९५० के कुल मुनाफों की
।म तुलना करें तो देखेंगे कि इस अवधि में मुनाफों में जितनी क्रमिक वृद्धि हुई
।, उतनी बेरोजगारी और मजदूरी में नहीं। [तब क्या कारण है कि धनिकों को,
। अधिक फायदा न हुआ? इसलिए कि मुनाफे का काफी अंश रोजगार में लगाने
के लिए रक छोड़ा गया और सामान्य पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक पैमाने पर
वितरित हुआ तथा पूँजीपिता अधिक कर चुकाना पड़ा।]

इसके बावजूद धनिकों की स्थिति में काफी अन्तर पड़ा है। कुछ लोगों का
। रहना है कि अब कोई भी आमदनी वास्तव में धनी न रहा। यदि कोई है भी,
। तो वह करों की चोरी करने वाला अथवा आमदनी से अधिक व्यय करने वाला
। है। लेकिन यह कथन बिल्कुल असत्य है। कर विभाग द्वारा बड़े-बड़े आयों के
। दे-ट्रस्टे तो कर ही दिये जाते हैं।

जिन लोगों को सम्पत्ति उत्तराधिकार में मिली हुई है अथवा स्वयं अर्जित
। है और जिसकी व्यवस्था पर भारी खर्च है तथा जो अपने संबंधियों, मित्रों और
। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, जो यह भी जानते हैं कि उन्हीं
। देने लोगों पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल एवं अन्य दातव्य संस्थाएँ दान के लिए

मरोसा रखती हैं। (क्योंकि कर चुकाने वालों, जुग्गाड़ियों, यहाँ तक कि नये समृद्धिशील लोगों का ऐसे कर्तव्य और अवसर पर ध्यान नहीं जाता।) बढ़ते हुए करों एवं भावों को देखते हुए उनको स्थिति का अनुमान उनमें से ही एक के इस कथन से लगाया जा सकता है कि, 'लोग धनी हैं ऐसी कोई बात नहीं, वस्तुतः वे विस्तृत पैमाने पर गरीब हैं।'।

यही कारण है कि बहुत से लोग कर से बचने के लिए नकदी कारबार ही करने को इच्छा रखते हैं। यदि कारबार नया हुपा, तो कुछ समय तक ऐसा चल भी जाता है। [लेकिन जिन पनिकों, उत्तराधिकार स्वरूप सम्पत्ति प्राप्त करने वालों और बड़े-बड़े कारपोरेशनों के पदाधिकारियों को लोग जानते हैं, उनके लिए ऐसा करना संभव नहीं, क्योंकि कर विभाग को गूढ़-दृष्टि उन पर हमेशा रहती है।]

इस कारण टैक्स कलेक्टरों की घूसखोरी चलती है। हाल में हम पर काफ़ी हो-हल्ला भी मचा था।

इस कारण, न केवल सति घनी वर्ग में, बल्कि अन्य वर्गों में भी अपने व्यय का कुछ भाग कम्पनी पर डालने की परम्परा चल पड़ी है। कम्पनियाँ उनके विलों का मुग्तान संचालन-व्यय के नाम पर अपने हिसाब में करा देती हैं।

१

गरीब और अमीर का आयों में अन्तर तो कम हुआ ही ; लेकिन लोगों के जीवन स्तर के अन्तर में जो कमी आयी, वह अधिक प्रभावशाली थी।

उदाहरणार्थ, १९०० के किसी बैकपति को लौजिये। जनसाधारण में जाने का यदि कमी उसने दुस्साहस किया, तो उसकी पहचान उसके फाक कोट और रेशमी टोरी से हो जाती थी। उसी प्रकार उसकी पत्नी का परिचय उसके पेरिस गाउन से मिल जाता था। लेकिन आज इस्पात के कारखाने में काम करनेवाले किसी मजदूर, या बन्दे दायवा उच्च पदाधिकारी को उसकी पोशाक से नहीं पहचाना जा सकता। बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनकी घाय सातों क्षण हैं, परन्तु न्यूयार्क की किंग्स नूफिगस ट्रेन दायवा विमान में बसने वाले हज़ारों अन्य लोगों और उनकी पोशाक में विरोध अन्तर नहीं पाया जा सकता। हाँ, यह बात ही

कती है उनका सूट जरा अच्छा कटा हो, बस !

यही बात औरतो के बारे में भी कही जा सकती है । कपड़ों पर प्रति वर्ष ५ हजार डालर खर्च करनेवाली तथा उसका शतांश ही खर्च करनेवाली औरतों को देखने पर उनमें खास अन्तर न मालूम पड़ेगा । भेद इतना ही है कि कुछ औरतों की रुचि परिष्कृत होती है और कुछ की नहीं ! किसी के पास ज्यादा कपड़े हैं और किसी के पास कम, इसका पता सड़कों पर नहीं लग सकता । किसकी पोशाक बर्दिया कपड़े की बनी है, और किसकी धटिया कपड़े की, इसका पता तो विशेषज्ञों को ही हो सकता है, और वह भी बहुत निकट से देखने पर ।

यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है । मैं जिस रूप का विवरण दे रहा हूँ, वह समानता का नहीं है । मर्दों और औरतों के पहनावो में जमीन आसमान का अन्तर है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों के पहनावो में जो, भिन्नता है, उसका कारण व्यक्ति की निजी रुचि और सामाजिक परम्परा है । धार्मिक वर्ग-विशेष से इसका कोई संबंध नहीं ।

अब हम उपभोग्य सामग्रियों की चर्चा करेंगे । जैसा कि प्रोफेसर एच. गोर्डन हेज ने १९४७ में 'हार्पर्स' मेगज़ीन में लिखा, धनी व्यक्ति वही सिगरेट पीता है, जो कोई गरीब पीता है और वह हुआमत उसी किस्म के उस्तरे से बनाता है जिससे एक निर्धन व्यक्ति बनाता है । उसके घर में वही टेलिफोन, वही रेडियो सेट, वही टेलिविजन सेट, वही बैक्यूम क्लीनर, प्रकाश और ताप का वही सामान लगा है, जो किसी गरीब के घर में है । धनी और गरीब की मोटरकारों में भी सामान्य अन्तर है ।

नौकरों की धेणी प्रायः समाप्त हो गयी है । हालाँकि आज नौकरों की जो मजदूरी है, वह १९०० की अपेक्षा ५ से १० गुना अधिक है । (और यदि किसी परिवार के साथ नौकर रह जाता है तो उसकी वचत इससे भी अधिक होती है) । अमेरिकी में परिवारिक नौकरों का अभाव इस बात का प्रमाण है कि बाहर से आये हुए लोग अमेरिकी समाज में कितने प्रकार घुल मिल गये हैं । अमेरिका में परेलू काम काज करने वाले नौकरों को उतने सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता । नौकरों की कमी के कारण कुछ परिवारों को रसोई आदि बनाने का काम स्वयं करना पड़ता है । इस तरह समूह और गरीब लोगों के जीवन स्तर

है। कई नितांत नवीन भिन्नताओं का आविर्भाव होता है, जिनका पुरानी पारिवारिक परम्पराओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता। यह बात न केवल व्यावसायिक पदाधिकारियों पर, बल्कि बड़े-बड़े खेल-तमाशावालों तथा अन्य महत्वपूर्ण लोग पर भी लागू होती है।

विनामोन्मुख उपनगरों में यह वर्ग-भिन्नता इस कारण जटिल हो जाती है कि वहाँ के लोग बराबर बदलते रहते हैं। परिस्थितिबश वे एक स्थान पर नहीं रह पाते। रोज़ों के सुमदसर, बच्चों को उपयुक्त शिक्षा-दीक्षा आदि उन्हें बताय मान रखते हैं।

पुराने जमाने में अधिक पूँजोवाने लोग न्यूयार्क आ जाते थे। परन्तु अब न्यूयार्क में ही यह वर्ग-वैभिन्न्य अपनी चरम-सीमा पर है — संपन्न लोगों का अपना वर्ग बन गया है, इसी प्रकार बैंकरो, दलालों, बकीलों और उनके परिवारों का अपना समाज है। प्रकाशकों, लेखकों, विज्ञापन करनेवालों, रेडियो और टेलीविजन पर काम करनेवालों का भी अपना वर्ग बना हुआ है। इसी तरह खुदरा और थोक व्यापारियों का समाज है। फिर गिरजाघरों से संबद्ध लोगों का भी एक अपना वर्ग है। इसके अतिरिक्त परिचय का वर्णन भी एक है, जो लोगों को एक दूसरे के निकट आने को बाध्य करता है। यही क्यों, बहुत से लोग ऐसे हैं, जो अपने प्रयत्न के दिन देहातों में अथवा सुन्दर जगहों पर बिताने जाते हैं, वहाँ भी उनके कुछ अपने परिचित लोग होते हैं। फिर प्रत्येक कला के अपने समर्थक और प्रशंसक होते हैं। कुछ स्थानों पर यूसूफी समूहदियों से मिलते-जुलते रहते हैं, और कहीं-कहीं वे बिल्कुल अलग रहते हैं।

तब, यह कहना ठीक न होगा कि आज समाज का कोई अस्तित्व रह ही नहीं गया है। आज भी ऐसे सुविख्यात एवं साधन सम्पन्न परिवार हैं, जिनको यह बात बेहंगी लगेगी। समाज आज भी विद्यमान है और यही संभवतः उनका रहस्य है।

विज्ञापकों ने शायद इस परिवर्तन को अधिक भली प्रकार समझा है। १९४६ में एग्नेस रोजर्स ने लिखा कि "शारीरिक श्रम-रमक का आज ऐसा विज्ञापन किया जाता है, मानों वह सभी स्त्रियों के लिए गुलाम है। निर्मातागण आज प्रथम मानते हैं कि अपनी स्त्रियों की बिक्री बढ़ाने के लिए स्त्रियों के अस्तित्व में

यह बात बँठा देना जरूरी है कि वे भी समाज की संभ्रांत और संपन्न महिलाएँ हैं। उपयुक्त वस्तुओं को खरीदकर उसका सही प्रयोग करने से सभी औरतें आकर्षक बन सकती हैं। थोड़े से व्यय और प्रयास के बल पर हर नारी अपना व्यक्तित्व चमत्कारपूर्ण बना सकती है, शारीरिक चमक-दमक का लोकतन्त्र कारण हो चुका है।

जहाँ तक पुराने बड़े खानदानों का सवाल है, उनमें से अधिकांश सम्पदा-कर और प्रतिरिक्त कर के पंजे के नीचे दब चुके हैं। वे बड़े-बड़े किले, जिनके प्रासादों में बड़े शौकीन और फैशनेबुल लोग रहा करते थे अधिकांशतः खाली हो चुके हैं। कुछ भव भी है, विशेषकर न्यू पोर्ट में। जहाँ के पुराने ख्याल के रईस भव भी यही दिखाने का प्रयास करते हैं कि जमाना कुछ खास बदला नहीं है। लेकिन न्यूयार्क में जहाँ फिथ एवेन्यू पर पहले विलियम एच., विलियम के, और कोरनेलिस वेन्डरबिल्ट जैसे करोड़पतियों के प्रासाद हुआ करते थे, वहाँ भव दफ़्तरो और रहने के कमरे बने हुए हैं। उनमें से कुछ भव सड़के लड़कियों के बोर्डिंग हाउस, स्कूल अथवा अस्पताल बन चुके हैं। वैसे प्रासाद इधर भरसे से नहीं बने, क्योंकि एक तो बड़े-बड़े पुराने ढंग के प्रासादों की देख-भाल तथा मरम्मत आदि पर खर्च बहुत बैठता है, दूसरे भाज के समृद्धिशाली लोगों की शक्ति रईसों की ओर उतनी नहीं है।

इन निजी प्रासादों के अभाव को देख कर दो प्रकार की बातें मन में पैदा होती हैं। इन भवनों का आकार प्रकार यूरोपियन किस्म का होता था। भाज के युग में उनको देखभाल करना बड़ा व्यय साध्य काम है। दूसरे, उनके स्थान पर निमित्त नये मकानों में अधिक लोगों की सुख-सुविधा की व्यवस्था हो सकी है। फिर भी, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इन प्रासादों की भी अपनी शोभा थी। भाज के कम निजीवत्त समाज में उसका अभाव खटक ही जाता है।

भाज बेतकल्लुफी की भावना व्यापक हो गयी है। इसकी प्रगति का इतिहास इतना लम्बा चौड़ा है कि इसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप सजघज और रईसों के प्रति खल्लु भर के लिए हो रही, लोगों की रक्षा हो जाती है। परन्तु स्थिति

यह है कि यदि औपचारिकता की ओर एक कदम उठाया गया, तो अनौपचारिकता की ओर दो कदम आप-से-आप उठ जाते हैं।

भाज के अमेरिकी पुरुष को देखिए। 'कटधवे' कोट समाप्त होता जा रहा है। शादी ब्याह के मौके पर एकाधिक लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, वस। 'टेलकोट' का व्यवहार भी घटता जा रहा है। मम्पन्न वयस्क नागरिकों ने १९२६ में जो 'फुलड्रेस सूट' धनवाये थे, उन्हें निकालने का शायद ही कोई भवसर आया हो। शत्रि भोजन के लिए विशेष कपड़े पहनने की प्रथा दिन-दिन समाप्त होती जा रही है। वेस्टकोट पहनने की परिपाटी भी उसी प्रकार समाप्ति पर है। यदि ४० वर्ष से कम अवस्था का कोई व्यक्ति वेस्टकोट पहन लेता है, तो वह दबिया-नूच समझा जाता है। हंट भी लोप होता जा रहा है, खासकर गर्मियों के दिनों में वह देखने में नहीं आता।

इसके विपरीत खेलकूद की पोशाकों का प्रचलन दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। ट्वोट जैकेट और फलालैन या स्काकी स्लैक अथवा मड़कीले रंग की कमीज और स्लैक का व्यवहार बढ़ता जा रहा है। कामकाज के लिए विशेष कपड़ों का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत से कालेजों में सूट के नाम पर सिर्फ पैट और कोट का प्रचलन अधिक है। यही पोशाक औपचारिक अवसरों पर भी पहनी जाती है।

यह बेतकल्लुफी स्त्री-पुरुष के साहचर्य की मौजूदा विचारमार्ग के अनुकूल ही है। पति पत्नी भाज पहले की अपेक्षा अधिक समय एक दूसरे के साथ काटते हैं। बर्तन धोने, रगोईधर को रंगने, बच्चा खेलाने आदि में दोनों ही एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि बड़ी हुई सज्जदारी उन्हें स्वयं यह सब काम कर लेने को बाध्य करती है। रगोई के सामान की भरममत्त आदि भी उन्हें स्वयं कर लेनी पड़ती है। फलतः पति पत्नी को इतना समय नहीं मिलता है कि वे इस भवसर के लिए कपड़े बदलें। सहस्रिचा का दिनोदिन विस्तार होता जा रहा है। फलस्वरूप लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे को काम करते अथवा खेलते हुए देखते ही हैं और उसी की अनुकूल पोशाक भी पहनते हैं।

नौकरों की दुर्लभता के साथ बर्फे स्ट्राइत के भोजनों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। किसी भी निजी होटल आदि में नृत्य का आयोजन करना कठिन हो गया है। यह बात अवश्य है कि युवक युवतियों के एक दन को शत्रि क्लब अथवा

होटल में नाचने के लिए बुलाया जा सकता है। परन्तु यहाँ व्यय इतना अधिक पड़ता है कि वे ही युवक युवती नाच से फारिग होने पर किसी छोटे होटल अथवा उपहार गृह में जाकर बीयर अथवा हल्का पेय लेते हैं। और वहाँ के मुक्त वातावरण में अपना दुःख सुख सुनते सुनाते हैं। स्कूवर डांसिंग आजकल अधिक लोकप्रिय है और यह जितनी रूढ़िवादी होगी, उतनी अधिक पसंद की जायेगी।

अखिर ऐसा क्यों? मुख्यतः इसलिए कि यह अनौपचारिकता लोगों को अधिक लोकतांत्रिक, आडम्बर रहित और मैत्रीपूर्ण लगती है। अमीरों की बेटियों के मन में एक प्रकार की रूढ़िवादी भी विद्यमान है। उनकी अन्तरात्मा इस कारण भ्रमग्रस्त है कि पिछली मन्दियों में बहुत से लोग उनके रहन सहन का विरोध करने लगे थे तथा जिस पैसे से यह सब कुछ संभव था, उसकी उपाजन-विधि के प्रति उनका भेद बढ़ रहा था। यह रूढ़िवादी रूपों में प्रकट होती है। एक रूप यह है कि वे साधारणतः ऐसे मनोरंजन में शरीक होना चाहती हैं जिनमें बनाव शृंगार की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम पड़ती है। यह बात बहुत हद तक बड़े-बड़े व्यवसायियों पर भी लागू होती है। वे हमेशा यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके मिजाज शाही नहीं है। अधिकतर लोग ऐसे हैं, जिन्हें लोकतांत्रिक लगनेवाली किसी भी चीज पर रहस्यपूर्ण संतोष होता है। और अन्य लोग औपचारिकता को मनहूसियत का प्रतिविम्ब अथवा आधुनिकता के विपरीत मानते हैं।

इस अनौपचारिकता के प्रति किसी की चाहे जो भावना हो, परन्तु यह निश्चित रूप से अमेरिकनो के जीवन स्तर और आचार व्यवहार का व्यापक मानदण्ड है।

कठिन 'काम शायद और कोई नहीं। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब सब कुछ देख चुकने के बाद हम अपनी धारणाओं को सामान्य स्थिति को संज्ञा देने लगते हैं। क्योंकि हमारे पास अपना मन्तव्य व्यक्त करने के लिए प्रायः उपयुक्त शब्द नहीं होते।

दृष्टांत स्वरूप 'पूँजीवाद' शब्द को ही लीजिये। हम प्रायः यही कहते हैं कि हमारी आर्थिक पद्धति पूँजीवादी है। परन्तु इस शब्द का जो अर्थ आज से अर्द्ध शताब्दी पूर्व अथवा यूरोप में आज भी लगाया जाता है, उसका वर्तमान अमेरिकी प्रचाली से कोईतुक नहीं बैठता। इसी प्रकार 'स्वतंत्र व्यवसाय' और 'समाजवाद' का अपना परम्परागत अर्थ है। इन शब्दों के माध्यम से आज की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की सही अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती।

अब एक उदाहरण कारपोरेशन का लीजिये। अधिकांश अमेरिकी वाणिज्य व्यापार आज कारपोरेशनों के जरिये होते हैं। कारपोरेशन भी कई प्रकार के हैं : कुछ तो बिल्कुल नीजी हैं और कुछ बहुत्काम, जैसे, जनरल मोटर्स जिसका वार्षिक व्यय १९२०-२६ की अमेरिकी सरकार के वार्षिक खर्च से भी अधिक है। [इसमें सेना और जलसेना का व्यय भी शामिल है।] अमेरिका में कुल सामग्रर रोजीशुदा खोपो में से करीब पांचे लोग किसी न किसी कारपोरेशन में काम करते हैं। यदि किसानों और निजी व्यवसाय करने वालों को छांट दें, तो यह अनुपात और बढ़ जाता है। यही नहीं, स्वयं कारपोरेशनों, खासकर बड़े कारपोरेशनों के स्वरूप में धारम से लेकर आज तक महान और व्यापक परिवर्तन हुए हैं — इतने व्यापक कि आज इन पर दृष्टि डालने पर भी वास्तविकता को समझने में हम अपने को प्रायः असमर्थ पाते हैं।

यह परिवर्तन हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए यहाँ हम इस संस्था पर नये सिरे से विचार करेंगे।

हम पहले इस संबंध में आम बातों पर दृष्टिपात करेंगे ; परम्परानुसार कारपोरेशन पर उन्हीं लोगों का नियंत्रण माना जाता है, जो उसमें पैसे लगाते हैं और उसके विकास में योगदान करते हैं। वे उसके शेयर खरीदते हैं

और भागीदार को हैसियत से निर्देशकों 'डाइरेक्टर्स' को चुनते हैं, जो उनकी ओर से संस्था की देखरेख करते हैं। और ये निर्देशक संस्था के व्यवस्थापकों को चुनते तथा उनके कार्य का निरीक्षण करते हैं। वस्तुतः व्यवस्थापक ही संस्था का कार्य चलाते हैं। फिर भी सिद्धांतः और कानून की दृष्टि से भागीदार संस्था के वास्तविक अधिकारी माने जाते हैं। यह बात नयी कम्पनियों पर और अच्छी तरह लागू होती है; खासकर ऐसी कम्पनियों पर, जिन्हें, अपने को बनाये रखने के लिए साजा पूंजी की जरूरत होती है। परन्तु, अधिक समृद्धिशाली और ठोस कारपोरेशनों के भागीदारों के हाथ में अब उसके नियंत्रण की बागडोर, वास्तव में न रही। अधिकार और महत्व की दृष्टि से उनका स्थान व्यवस्थापकों के बाद आता है।

व्यवस्थापक ही कारपोरेशन विशेष की नीति निर्धारित और महत्वपूर्ण निश्चय करते हैं। यह सच है कि महत्वपूर्ण फैसलों की डाइरेक्टर्स द्वारा पुष्टि होना जरूरी है। यदि सब नहीं, तो अधिकांश डाइरेक्टर अपने उत्तरदायित्व की गुफता अनुभव करते भी हैं और ऐसे भी प्रमाण उपलब्ध हैं कि प्रायः कल डाइरेक्टर्स की अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है। फिर भी संस्था विशेष के वास्तविक कार्य संचालन में उनका योग गौण ही रहता है, खासकर इसलिए कि आये दिन की समस्याओं में उनकी उतनी दिलचस्पी नहीं होती, जितनी होनी चाहिए। जहाँ तक भागीदारों का प्रश्न है, कानून कहता है कि कम्पनी विशेष के खास-खास प्रकार के निश्चयों की पुष्टि उनके द्वारा की हो जानी चाहिए। इसलिए इस कानूनी सङ्केत को पार करने के लिए उनकी वार्षिक बैठक बुलवायी जाती है, जो महज औपचारिक होती है।

कम्पनी के प्रबन्धकर्ता भागीदारों का पहले की अपेक्षा आज अधिक सम्मान करते हैं। शताब्दी के आरंभ तक भागीदारों को कोई महत्व प्राप्त न था। कम्पनी के काम काज के बारे में भागीदारों को कुछ बताना, या न बताना व्यवस्था विभाग की इच्छा पर निर्भर था। अबसर भागीदारों को कुछ बताया ही नहीं जाता था, कभी हुआ तो कुछ निष्प्राण धाँकड़े उनके सामने रख दिये। पर अब तो उनके सामने कम्पनी की रोचक और पूरी रिपोर्ट

रखी जाती है। कम्पनी के कामकाज का विवरण छाया चित्रों और नक्शों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। भागीदार को प्रायः उसी दृष्टि से देखा जाता है, जिस दृष्टि से कोई दुकानदार अपने ग्राहक को देखता है; भागीदार को कम्पनी के मालिक की दृष्टि से नहीं देखा जाता, उसकी स्थिति केवल एक ऐसे व्यक्ति की होती है जिसे व्यवस्था विभाग इसलिए सतुष्ट रखना चाहता है, कि वह ताराज होकर अन्यत्र भागने न पाये।

विरोधी तत्व के प्रवसान के साथ कम्पनियों पर व्यवस्थापकों का वस्तुतः एकछत्र जैसा अधिकार हो गया है। अन्यथा आज जो स्थिति है, वह हो ही नहीं पाती। उदाहरणार्थ, अमेरिकन टेलिफोन कम्पनी को लोजिये, इसके भागीदारों की संख्या १० लाख से ऊपर है, फिर भी उनमें से किसी एक का शेयर कुल शेयरों के १ प्रतिशत के दशमांश से अधिक नहीं है।

अमेरिकी व्यवसाय के इस पक्ष पर दृष्टिपात कर लेने के बाद हम अपने भयंतर को 'पूर्वजीवादी' न कहकर 'व्यवस्थावादी' कहना ही अधिक उपयुक्त समझेंगे।

इन सारी बातों की जानकारी अनेक प्रेसको की वर्षों से है। परन्तु एक और भी परिवर्तन आया है, जिसे लोग उतनी व्यापकता के साथ समझ नहीं पाये हैं।

और यह यह कि आज के कारपोरेशनों, खास कर बड़े कारपोरेशनों में संचालन में बैंकों का महत्त्व पहले की अपेक्षा कम हो गया है। यह सब है कि अनेक व्यवसायों के पुनर्गठन में बैंक महत्त्वपूर्ण योगदान करते हैं। इस कारण उनका प्रभाव शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन किसी पर अपना वजन डाल कर विशेष बात मनवा लेने के अवसर उनके लिए अब बहुत कम रह गये हैं। इसके दो कारण हैं : एक तो यह कि पूँजी लगाने प्रयत्न घट उधार देने के नियम सरकार द्वारा निर्धारित किये जा चुके हैं। दूसरे, झूठे हुए व्यवसाय को उधार देने के लिए अन्य कई साधन भी आज उपलब्ध हैं — सरकार का पुनर्निर्माण वित्त कारपोरेशन (रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंस कारपोरेशन), बड़ी-बड़ी बीमा कम्पनियाँ, पूँजी लगाने वाले ट्रस्ट आदि।

आज के अधिकांश मध्यम और सभ्यशाली कारपोरेशन अपने लिए प्रति-

रिक्त पूंजी की व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं। वे अपने लाभ का सीमित अंश ही लाभान्श के रूप में बाँटते हैं। शेप मुनाफे को वे नयी मशीन खरीदने, नये कारखाने बँटाने आदि में लगाते हैं। बैंकों को ढवाने का यह तरीका इस शताब्दी के प्रारम्भ काल में शायद ही किसी कारपोरेशन ने अपनाया हो। इस प्रणाली की लोकप्रियता सो १९२०-२९ की अवधि में बढ़ी और आज तो यह बड़े-बड़े कारपोरेशनों के लिए मानदंड बन गयी है। किसी बड़े कारपोरेशन का प्रधान 'बाल स्ट्रीट' को उसी दृष्टि से देखता है, जिस दृष्टि से वह अपने डाक्टर को देखता है। उसके सामने विनम्र ही रहो, शायद कोई ऐसा दिन आ जाय कि हमें उसकी सहायता लेनी पड़े, और वैसे भी यदाकदा उसकी सलाह लेना लाभदायक हो रहेगा। इसका अनिप्राय यह नहीं हुआ कि डाइरेक्टर उसका मालिक बन गया, हालाँकि श्री विशिष्की ठीक इसके विपरीत कहते हैं।

प्रश्न उठ सकता है कि क्या सफल कारपोरेशन स्वयं अपना मालिक है? सर्वांशतः नहीं।

इसके कई कारण हैं। प्रथम तो यह कि, सरकार ने इस पर बहुत सारे प्रतिबन्ध लगा रखे हैं। जैसा कि प्रोफेसर समर एच. स्लिवटर ने कहा, पिछले ५० वर्ष के महान् परिवर्तन के फलस्वरूप 'स्वतंत्र व्यवसाय' ने शासन द्वारा 'निर्देशित व्यवसाय' का रूप ग्रहण कर लिया है। डा० स्लिवटर के कथनानुसार 'नया धर्मतंत्र' इस सिद्धांत पर आधारित है कि, किमको आमदनी क्या हो, किस चीज का उत्पादन क्या हो और वह किस कीमत पर बेची जाये, इसका निश्चय सार्वजनिक नीति के अनुसार किया जाना चाहिए। किसी वस्तु का निम्नतम और किसी का अधिकतम मूल्य निर्धारित कर सरकार कीमतों पर नियंत्रण करती है। वस्तुओं का विज्ञापन किस प्रकार हो, उनको विक्री कैसे हो, कारपोरेशन को कौन-सा नया व्यवसाय खरीदने को अनुमति दी जाये और कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जाये, यह निश्चय भी सरकार ही करती है। इस प्रकार बाजार का नियमन सरकार ही करती है। जिन राज्यों में 'उचित रोजगार' का कानून लागू है, वहाँ तो यह निश्चय भी सरकार ही करती है कि कितने लोगों को कौन-से कामों पर नियुक्त किया जाये। यही नहीं, आय-कर, सामाजिक सुरक्षा-कर तथा अन्य

प्रकार के करों के कारण कारपोरेशनों को बड़ा बीहड़ हिसाब-किताब रखना पड़ता है।

मजदूर संगठनों के कारण प्रबन्धकों के अधिकार भी बड़े सीमित हो गये हैं। यह बात जरूर है कि मजदूर संगठनों की शक्ति बिल्कुल भरपूर नहीं होती है। मजदूर संगठन कारपोरेशन का काम-काज बन्द करा सकता है, पर उसे खला नहीं सकता, न ही वह अपने तथा कम्पनी के बीच हुए किसी समझौते की शर्तों को कार्यान्वित कर सकता है। परन्तु, किसी काम में टांग मड़ाने की शक्ति मजदूर नेताओं में बहुत है। लोग कहते हैं कि बैयनटिक प्रभाव की दृष्टि से पियर-पोन्ट मोर्गन के सबसे निबट आने वाला कोई व्यक्ति है, तो वह जान एल. लेविस है, और बहुत अंश तक उनकी यह धारणा ठीक भी है। मजदूर संगठनों से हुए कई समझौतों के फलस्वरूप ही कारखानों और दफ्तरों के लिए ये नये कानून बने हैं।

२

सम्मिलित व्यवसाय के ढाँचे में ही परिवर्तन होता जा रहा है।

इस परिवर्तन की अभिव्यक्ति के लिए एक शब्द ज्यादा उपयुक्त ज्ञेयता है। हम कह सकते हैं कि व्यवसाय पेशे का रूप ग्रहण करता जा रहा है — ठीक वही जो वकील, डाक्टर, इंजीनियर अथवा प्रोफेसर का है। वाणिज्य-व्यवसाय भी एक प्रकार का पेशा बनता जा रहा है।

वर्तमान शताब्दी की प्रथम दशाब्दी के अंत में हार्वर्ड बिजनेसविद्यालय के अध्यक्ष ने जब हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को व्यावसायिक स्कूल कहा था, तब पुराने विचार वालों में खलबली पैदा हो गयी थी। व्यवसाय और पेशा। उनके विचार में व्यवसाय एक प्रकार का दुर्दृष्ट युद्ध था। फिर, व्यवसाय के लिए आदमी तैयार करने की बात तो कल्पनातीत ही थी। लेकिन तब और अब में कितना बड़ा अन्तर था गया है, इस बात पर प्रश्नार्थक ही से लगाया जा सकता है कि हार्वर्ड के उसी व्यावसायिक स्कूल को अब अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। बड़े-बड़े कारपोरेशन भी अपने अर्थ से अपने योग्य अधिकारियों को वाणिज्य-व्यवसाय का उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने

के लिए वहाँ भेजते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि इस महान विश्वविद्यालय ने व्यापारिक स्कूल के चलते अपनी विद्वत्ता को परम्परा छोड़ दी है; अपितु इसके माने यह हुए कि वर्तमान अमेरिकी व्यवसाय अपने प्रमुख संचालकों में तत्त्वतः क्षेत्रीय निपुणता एवं योग्यता की अपेक्षा रखता है।

ऐसे व्यवसायियों की कमी नहीं, जिनका एकमात्र उद्देश्य रुपया कमाना होता है, चाहे उससे दूसरों का किसना ही अहित होता हो। फिर भी आज के बड़े कारपोरेशनों के अधिकारी यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि अपने कर्मचारियों, शासन, उपभोक्ताओं और जन साधारण के साथ उनका अत्यंत पेचीदा संबंध है। उन्हें इन सारी पेचीदमियों के बीच अपना संतुलन बनाये रखना पड़ता है। और यही कारण है कि आज प्रशिक्षित और लचीले मस्तिष्क वाले की पूछ बढ़ गयी है।

व्यवसाय में आज अनेक पेशों के लोगों का समावेश हो गया है। आज बहुत से इंजीनियर व्यापारिक प्रतिष्ठानों से सम्बद्ध हैं। और, जैसा कि "एक्जिक्यूटिव एवशन" नामक पुस्तक के लेखकों ने कहा है, "अब 'इंजीनियर' नाम का कोई भादमी न रहा, बल्कि विशेष व्यवसायो की जानकारी रखने वाले इंजीनियर हैं, जिनमें से अधिकांश की कुशलता उनकी अपनी चीज है।" व्यवसाय में आज भाँकड़ा विशेषज्ञ, लागत भाँकने वाले एकाउण्टेंट, आय-अय परीक्षक, अर्थशास्त्री, जिम्स की ब्वालिटी पहचानेवाले विशेषज्ञ, वेग परीक्षक, सुरक्षा की व्यवस्था करने वाले इंजीनियर, स्वास्थ्य निर्देशक, अम सम्पर्क विशेषज्ञ, प्रशिक्षण अधिकारी, जन सम्पर्क अधिकारी, विज्ञापन विशेषज्ञ, बाजार का रख पहचानने वाले लोग, शीघ्र सलाहकार, विदेशी वाणिज्य सलाहकार, वकील, कर-विशेषज्ञ आदि सब लगे हुए हैं। [यह सूची अभी और बढ़ सकती है।]

एक बात और। किसी बड़े कारपोरेशन में लगे इंजीनियर तथा वैज्ञानिक कही अन्यत्र कार्य करने वाले हमपेशा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से मिलते-जुलते रहते हैं। विचारों का पारस्परिक आदान-प्रादान कर अपना ज्ञानवर्द्धन करते हैं। वे नेशनल सोसाइटी आफ सेल्स ट्रेनिंग एक्जिक्यूटिव्स, या नेशनल एसोसिएशन आफ फास्ट एकाउण्टेंट अथवा अमेरिकन सोसाइटी आफ कारपोरेट सेक्रेटरीज की बैठकों में जाते हैं। जब ये लोग — उदाहरणार्थ, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के अधिवेशन में औद्योगिक रसायनशास्त्री और सरकारी तथा विश्वविद्यालय के

रसायनशास्त्री मिलते हैं, सब ये अपने ज्ञान के विशेष क्षेत्र को विकसित करने के कार्य में पारस्परिक सगन पाते हैं— एक घरातल पाते हैं । डा० जे. राबर्ट ओपन-हाइमर ने १९४५ में अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति के समक्ष कहा था, “वैज्ञानिक आपस में मिल कर जो बातचीत करते हैं, वह नैतिक विज्ञान की जीवन-शक्ति है, और मैं ममम्ता हूँ कि विज्ञान को अन्य शास्त्राओं के मामले में भी गव है ।”

विचारों का यह आदान प्रदान एक विशेष अर्थपूर्ण बात की ओर इंगित करता है, जो यूरोपियन और यहाँ तक कि ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भी भारचर्जनक है । वह यह कि अमेरिकी व्यवसाय में रहस्य नाम की चीज प्रायः ही हो नहीं । बल्कि तथ्यों और विचारों के इस कोप से सम्पूर्ण अमेरिकी महादेश लानान्वित हुआ और हो रहा है ।

इसी प्रकार बहुत वर्ष पूर्व पत्र प्रकाशकों ने मोटिड यूरो आऊ सक्पूनेशन की स्थापना की, जिसका काम प्रत्येक पत्र-पत्रिका की वित्तीय संस्था को सच्ची रिपोर्ट देना है । कुछ देशों में पत्रों की वित्तीय संबंधों काफ़े बहुत गुप्त रहे जाते हैं । लेकिन यहाँ लोग यह मान कर चलते हैं कि विज्ञापन-दाता को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जिस पत्र में वह विज्ञापन छापवाना चाहता है उसकी स्थिति क्या है ।

इस ज्ञान संग्रह में व्यापारिक पत्र-पत्रिकाओं का भी बड़ा भारी योगदान रहा है । इन सब में वाणिज्य व्यापार सम्बन्धी बड़ी उपयोगी बातें भरी रहती हैं । मुझे बताया गया है (वह भी निराधार नहीं) कि द्वितीय महायुद्ध में इटली की वायुसेना की कमजोरी का प्रधान कारण यह था कि मुसोलिनी सरकार ने इटली में विमान व्यवसाय संबंधी ब्रिटिश और अमेरिकी पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम पर प्रतिबन्ध लगा दिया था । इस कारण इटली के इंजीनियरों को बहुत सी-ज्ञान-कारियाँ नहीं मिल पाती थी ।

परन्तु, अमेरिका में सूचना संग्रह का सबसे विलक्षण साधन व्यापारिक सम्मेलन है । ‘वाल स्ट्रीट जर्नल’ के अनुसार १९३० में अमेरिका में ४ हजार व्यापारिक संघ थे, लेकिन अब उनकी संख्या — पाप मानें या न मानें—१२ हजार है । इनमें से ढेढ़ हजार व्यापारिक संघ तो राष्ट्रीय हैं और साढ़े १० हजार

संघ प्रादेशिक तथा स्थानीय। इनमें से कई संघों के व्यवस्थापक वेतन पाते हैं। इसका एक स्वाभाविक परिणाम यह निकलता है कि १९५१ में इन संघों के प्रवक्ताओं का एक सम्मेलन शिकागो में हुआ और उन्होंने उसमें व्यापारिक संघों के व्यवस्थापकों के व्यापारिक संघ के रूप में विचार-विमर्श किया।

३

वाणिज्य व्यवसाय की वर्तमान रूपरेखा और इसके कर्ता-धर्तारों की समस्याओं का अध्ययन करने के बाद 'फारचुन' नामक पत्रिका के सम्पादकों ने अपनी किताब "यू. एस. ए. दि पर्मानेंट रेवोल्यूशन" में लिखा है कि "व्यवस्था का काम भी एक व्यवसाय बनता जा रहा है।" और एक विज्ञापन में यहाँ तक लिख मारा कि "दि टाइमून इज डेड" अर्थात् (व्यापारिक) राजा अब मर चुका।

राजा मर गया? यह रिपोर्ट अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती है। फिर भी, अब जिस प्रकार के लोग व्यावसायिक क्षेत्र में अग्रणी हो रहे हैं, वे पहले के लोगों से भिन्न हैं।

आज यह विलकुल स्वाभाविक बात लगती है कि बड़े-बड़े व्यापारिक अधिकाारी कालेजों के स्नातक हैं और बहुत से लोग इंजीनियरिंग अथवा कानून की शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं।

उदाहरणार्थ, मोटर उद्योग की ही लीजिये। जनरल मोटर्स के चीफ एग्जिकटिव भफसर, चार्ल्स ईविन विल्सन कानेंगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्नातक हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में इस क्षेत्र में प्रवेश किया। क्राइसलर के अध्यक्ष, लेस्टर सभ कोलबर्ट टेक्सास विश्वविद्यालय और हार्वर्ड ला स्कूल में पढ़े हुए हैं। वह पहले श्रम कानून के विशेषज्ञ बने। फोर्ड कम्पनी के प्रधान हेनरी फोर्ड द्वितीय की बात कुछ दूसरी है। उन्हें उत्तराधिकार के रूप में एक जमी जमायी कम्पनी मिली है (आज के युग में यह परिपाटी प्रायः समाप्ति पर है)। तथापि उन्होंने भी अपने कुछ वर्ष येल विश्वविद्यालय में बिताये हैं।

ये लोग इस महान परिवर्तन की कुछ विलक्षणता के प्रतीक हैं। यह विलक्षणता उससे कुछ जूनियर लोगों में और अधिक पायी जाती है। सरकारी और सार्वजनिक नौकरियाँ इनकी बाट जोहती हैं। इससे उनका सर्वाङ्गीण ज्ञान वर्द्धन

होता है। नयी शैली के कारपोरेशन की नयी शैली के नेता मिलते जा रहे हैं।

एक बात है, जिस पर हम ता चर्चित होते हो हैं, यूरोपवाले भी कुछ कम अचर्चित नहीं होते। अमेरिका के एक छोर से दूसरे छोर तक निजी संस्थाएँ और संघ भरे पड़े हैं। और सब-के-सब सार्वजनिक कल्याण के किसी-न-किसी ढंग को लेकर चल रहे हैं। इनमें से अधिकांश में व्यापारी वर्ग सक्रिय और कभी-कभी महत्त्वपूर्ण योगदान करता रहा है।

‘फारचुन’ के सम्पादकों ने अपनी पुस्तक ‘यू. एस. ए. दि पर्सनैट रेवोल्यूशन’ में इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए एक नगर सेडार रेपिड्स, आयोवा का उदाहरण दिया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार सैम्परी इंजीनियरिंग कम्पनी के सपाध्यक्ष कीय डल्ल, सेडार रेपिड्स चैम्बर आफ़ कामर्स की अध्यक्षता करने के तुरन्त बाद ही म्यूनिटी चैम्बर को बैठक में भाग लेने जाते हैं। गारएटी बैंक एंड ट्रस्ट कम्पनी के अध्यक्ष वान वेब्टन शेफर न केवल उक्त चैम्बर की सम्पर्क के प्रधान हैं, बल्कि वह को — कॉलेज के ट्रस्टी और सेक्रेटरी, सेडार रेपिड्स कम्प्युनिटी फाउण्डेशन के अध्यक्ष, स्थानीय स्वास्थ्य परिषद के प्रधान, आयोवा स्वास्थ्य परिषद के सदस्य और संत स्यूकस अस्पताल तथा स्थानीय नाट्यशाला के लिए धन संग्रहकर्ता भी हैं। अपने कुल समय का एक तिहाई से भी अधिक भाग स्थानीय समाज के कामों में लगाते हैं। व्यवसायियों का अस्पताल, स्कूल और कॉलेज-बोर्ड का वास्तव संस्थाओं का सदस्य होना कोई नयी बात नहीं। इसी प्रकार उनकी परिनिषों की सार्वजनिक सेवाएँ भी कोई अनसुनी बात नहीं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि व्यवसायियों के सहयोग से विकसित ऐसी कुछ संस्थाएँ एक नयी धारा की ओर इशारा करती हैं। जैसा कि ‘क्रिश्चियन माइंड मॉनिटर’ के इविन टो. बेनहम ने कहा है ‘यह सब स्वेच्छिक सामूहिक कार्य है। यह वह महकारिता है, जिसकी शक्ति शायद मार्क्सवादी सहकारिता से भी अधिक सक्रिय और प्रभावोत्पादक है।’

यहाँ हम ऐसी दो संस्थाओं की चर्चा करेंगे। एक तो आर्थिक विरासत समिति है। इसका कार्य आर्थिक समस्याओं का अध्ययन और राजनीतिक सिफारिशें करना है। समिति न केवल व्यवसायिक हित साधन के लिए

कार्य करती है, बल्कि देश के सर्वांगीण आर्थिक विकास के प्रश्न को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देती। इसकी विभिन्न समितियों में कम्पनी प्रधानों में लेकर शुद्ध धर्मशास्त्री लिये जाते हैं। एक विज्ञापन परिपद भी है, जिसे लेविस गेलेन्डायर ने 'व्यवसायिक लोगों की स्वैच्छिक संस्था कहा है।' यह परिपद स्कूलों में सुधार, सड़क यातायात मुरादा, अग्निकांड की रोकथाम, सरकारों बाढ़ की बिक्री बढ़ाने, यद्यपि तथा अन्य बीमारियों के निरोध पर प्रचार की रूपरेखा राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करती है। विभिन्न कम्पनियों रेडियो और टेलिविजन द्वारा प्रचारित अपने विज्ञापनों में सार्वजनिक कल्याण की बातें भी प्रस्तुत करती हैं। आज निजी स्वार्थ और सार्वजनिक कल्याण एक दूसरे के पूरक हो गये हैं।

और इसमें जो कुछ अंतर रह गया है उसे मिटाने का प्रयास इस शताब्दी के मध्य में बहुत उग्र गति से आगे बढ़ रहा है। आज विभिन्न विज्ञानों, विज्ञान और उद्योग, समाज विज्ञान और व्यवसाय तथा समाज के विभिन्न तत्वों में विद्यमान अंतर को मिटाने का प्रयास प्रत्यक्ष परिलक्षित हो रहा है। विभिन्न प्रतिद्वन्द्वी स्वार्थोंवाले लोगों का सम्मेलन बुलाने और उसमें सर्वसम्मत करने की आज एक परिपाटी-सी चल पड़ी है। हाल में ऐसा ही एक सम्मेलन विज्ञापन परिपद द्वारा बुलाया गया था, जिसमें अमेरिकी जीवन के उस पहलू को प्रकाश में लाने का विचार किया गया, जिसके बारे में विदेशों को धारण स्पष्ट नहीं है। १६ अप्रैल, १९५१ को न्यूयार्क के होटल वाल्डोर्फ एस्टोरिया में आयोजित इस सम्मेलन में लेखक, पत्रिका संपादक और लेखक, विदेशी रेडियो सलाहकार और लेखक, समाचारपत्र सम्पादक, प्रोफेसर, कालेज अध्यक्ष, फाउन्डेशन अध्यक्ष, निर्माता और राजनीतिज्ञों ने भाग लिया था। इन सब ने जो कुछ कहा वह दिलचस्प तो था ही, उससे बढ़कर दिलचस्पी और महत्त्व की बात यह थी कि लोग इस शताब्दी के मध्य में अमेरिका का भ्रम समझने और समझाने के लिए एकत्र हुए थे। व्यवसायों तथा अन्य प्रकार के कार्यों में लगे व्यक्ति किस प्रकार राष्ट्र के सर्वांगीण हित के लिए प्रयत्न करते हैं, यह उसका एक नमूना है।

इस अमेरिकी व्यवसाय के प्रवन्ध को एक आदमी के हाथ में न छोड़कर उसे सामूहिक रूप में करने की धारा भी बह चली है। व्यावसायिक 'राजा'

मरा भले ही न हो, पर यह सत्य है कि "अमेरिकन टुम्बको" के स्व. जार्ज वाशिंगटन हिल और मोंटगुमरी वाई के सिवेल एवरी जैसे निरंकुश व्यवसायियों का नितांत प्रभाव होता रहा है।

स्टैंडर्ड प्रायल (न्यू जर्सी) की स्थिति कुछ भिन्न है। इसके डाइरेक्टर वेतन लेते हैं और नियमित कर्मचारी के रूप में अपना भूरा समय कम्पनी के कार्य में लगाते हैं। उनकी बैठक सप्ताह में एक बार होती है। १५ सदस्यों की एक कार्य-समिति भी है, जिसकी बैठक प्रतिदिन होती है। मांजकल मिलजुल कर काम करने की जो धारा चल रही है, उसका यह एक दिल्चस्प उदाहरण है। सी. हार्टनली ने हा मिं मेगेशन के अपने लेख में कम्पनी में उच्च अधिकारियों की कार्य-प्रणाली पर प्रकाश डाला है।

डाइरेक्टरों का बोर्ड कम्पनी की व्यवस्था की रीट है, इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। इसके निश्चय सामूहिक निश्चय होते हैं। हमें सर्व-सम्मति निर्णय करने की कोशिश की जाती है। यदि कदाचित किसी बात का सर्वसम्मति से निश्चय न हो सका और असहमत सदस्य को मनाने का प्रयास असफल रहा तो उस सम्बन्ध में और विस्तृत जानकारी की मांग के साथ उस प्रश्न पर निश्चय स्थापित कर दिया जाता है। बोर्ड के सदस्य को हैसियत से कम्पनी के प्रधान और बोर्ड के अध्यक्ष वादविवाद में भाग लेते हैं। सदस्य भी तो बाह्य मानवीय जीव हैं, इसलिए यह संभव है कि प्रधान और अध्यक्ष की राय ज्यादा बज्रन रमती हो। परन्तु इसका यह मतलब कदापि नहीं कि ये दोनों बोर्ड पर हावी रहते हैं।

अब नयी शैली के व्यवस्थापकों से सम्बन्ध में भी थोड़ा विचार किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कोई खास मत बनाने से पूर्व सतर्कतापूर्वक विचार करना होगा। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि इनके दृष्टिकोण में भी परिपरीति है।

इन व्यवस्थापकों का दृष्टिकोण बदलने में पिछली घोर ग्रन्थी का बड़ा हाथ है। अमेरिका के बड़े-बड़े व्यवसायियों को भली प्रकार याद है कि उन दिनों उन्हें किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। ऐसे कुछ बड़े बड़े लोग भाग भी हैं, जिनमें वाशिंगटन के प्रति घृणा की भावना अब भी बनी हुई है। और ऐसा व्यक्ति

तो शायद ही कोई हो, जो सरकारी प्रतिवन्धों से यदाकदा चिढ़ न जाता हो, फिर भी उनसे अपेक्षाकृत कम उम्र के उदारवृत्ति के लोगों में १९२०-२६ की ध्वावसायिक प्रणालियों से वास्तविक अस्चि पैदा हो गयी है। वे जीवन के राजनीतिक और सामाजिक तथ्यों में अपनी नाक बिना मतलब घुसाना नहीं चाहते। वे अनुभव करते हैं कि, जैसा कि पीटर एफ. डकार ने कहा है, “जिस नीति से समाज का हित नहीं होता हो, उस से स्वयं व्यापार को भी कोई लाभ नहीं हो सकता।” इधर युद्ध ने भी लोगों का हृदय परिवर्तन करने में कुछ कम योगदान नहीं दिया। युद्ध ने व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों, मजदूर नेताओं, भौतिक वैज्ञानिकों, सामाजिक वैज्ञानिकों और विभिन्न व्यवसाय में लगे लोगों को एक मंच पर आने को बाध्य कर दिया। वे एक दूसरे के विचारों को समझना तथा एक दूसरे की योग्यता को पहचानना सीख गये। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि व्यापारिक अधिकारियों ने अपने पर पवित्रता और उत्कृष्टता की मुहर लगा ली है।

४

आज का अमेरिकी कारपोरेशन — बड़ा अथवा छोटा — केवल आर्थिक इकाई नहीं है। एक माने में वह राजनीतिक इकाई भी है। किसी भी कारपोरेशन में काम करनेवाला मजदूर बराबर मन ही मन अनुभव करता है कि किसी नियमित राजनीतिक दल से सम्बद्ध न होने पर भी राजनीति कुछ अंशों में उस पर हावी है। उसका भ्रूंसर चाहे वह कारपोरेशन का अध्यक्ष हो, या विभागीय प्रधान, या निरीक्षक अथवा फोरमेन — उसके लिए गवर्नर या मेयर से अधिक महत्त्व रखता है। उस पर जितना कम्पनी के आचार नियम का प्रभाव पड़ता है, उतना नगर, राज्य और राष्ट्र के नियमों का नहीं पड़ता। क्योंकि कम्पनी के नियमान्तर्गत उसे जितना लाभ मिलता है; उतना उसे अपनी किसी अन्य सम्पत्ति से नहीं मिलता। वह अपने काम से कितना संतुष्ट है, इसका निर्णय भी कुछ अंशों में कम्पनी के नियमों से ही होता है। ये नियम न केवल मजदूर के बल्कि उसके परिवार का भी नियमन करते हैं।

ये कारपोरेशन सामाजिक इकाई भी हैं। उदाहरणार्थ, कल्पना कीजिये कि

घोहायो के किसी कस्बे से एक सड़की फिनाडेल्फिया में काम करने प्रायो । वह भली प्रकार जानती है कि अपने नये सहकर्मियों और उनके मित्रों में से ही एक ऐसा घादमी निकल आ सकता है, जिससे वह विवाह करना चाहेगी । जब अन्य सड़कियों के साथ वह दोपहर का भोजन करने जाती है, वो उसका धीरे-धीरे एक नये समाज से परिचय होने लगता है ।

लेकिन इस 'समाज' का स्वरूप कई बातों पर निर्भर है । कम्पनी विशेष के कर्मचारियों का विचार साम्य, कम्पनी शहर में घकेली है भ्रमवा कई कम्पनियों में से एक, सभी कर्मचारी काम के बाद अपने-अपने घरों में चले जाते हैं या नहीं, मजदूरों के एकत्र होने पर कोई प्रतिबन्ध तो नहीं है, आदि आदि ।

कई कारपोरेशनों में तो यह 'समाज' विचित्र रूपग्रहण कर लेता है । १९५१ के 'फारबुन' में दो लेख प्रकाशित हुए थे, जिनमें बताया गया था कि कुछ प्रतिष्ठानों के अधिकारियों पर दबाव डाला जाता है कि वे अपनी पत्नियों को प्रतिष्ठान के आचार नियम के अनुरूप बना लें । इन लेखों का निचोड़ बाद में 'लाइफ' नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसमें कहा गया था कि कुछ कम्पनियों में पदाधिकारी का चुनाव या उन्नति तब तक नहीं होती, जब तक उसकी पत्नी की योग्यता एवं अनुरूपता का पता न लग जाये ।

उन लेखों में जो टिप्पणियाँ दी गई हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका में ऐसे कई कारपोरेशन हैं, जिनमें मनुष्य के व्यक्तित्व को नष्ट करने के लिए ऐसा कोई पद्धति नहीं चलता । ये लेख सप्रत्यक्ष रूप से यह भी बताते हैं कि इस रिवाज का समाज पर कितना घातक असर पड़ सकता है । इनसे तो अधिकारियों में सहकारिता तथा समाज के रूप में कारपोरेशन का सिद्धांत ही विद्रूप हो जायेगा ।

आज के इस व्यावसायिक समाज में मजदूर संगठनों का स्थान बेतुका है । ये संगठन स्वभाव से ही फूट डालनेवाले, व्यवस्था विरोधी, कम्पनी विरोधी और उद्योग विरोधी होते हैं । मजदूर नेता की स्थिति तो और भी विचित्र है । वह जिन बातों के लिए आन्दोलन करता है, उसे स्वयं अपने जीवन में उतार नहीं सकता । वह वेतन शिकार में करने, अविरास पैदा करने, कुछ मामलों में हड़ताल को धमकी की बनावे रखने के लिए विवश है ।

यह ठीक हो सकता है कि औद्योगिक समाज में हड़ताल करने का अधिकार बुनियादी स्वतन्त्रता का एक अंग है। यह भी ठीक हो सकता है कि जीवन स्तर को उठाने में इन मजदूर संगठनों और नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह स्वीकार किया जा सकता है कि कारपोरेशन के कोप के व्यय पर प्रभुत्व रखने के लिए उसमें सभी कर्मचारियों का उचित प्रतिनिधित्व जरूरी है। फिर भी ये मजदूर संगठन अप्रासंगिक इसलिए हैं कि आज जब कि अमेरिकी जीवन का मानदण्ड एकरूपता की ओर अग्रसर हो रहा है, इन मजदूर संगठनों के कारण लोगों की निष्ठा बंट जाती है।

इन परिस्थितियों में यह बात महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में आज कई सुव्यवस्थित और जिम्मेदार मजदूर संगठन हैं तथा मालिक मजदूर सम्बन्ध के मामलों में दोनों ओर धर्म और सद्भावना पायी जाती है। विमान दुर्घटना की तरह हड़ताल सनसनीपूर्ण समाचार बन जाती है, पर जिस प्रकार विमानों की हड़तलों जैसी सफल उड़ानों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, उसी प्रकार उचित समझौतों की ओर लोगों की नजर नहीं जाती। ब्रिटिश उत्पादकों का जो दल अमेरिका आया था, उसकी रिपोर्ट में कई स्थानों पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि निर्माण तथा प्रशासन विधि के सुधार में व्यवस्थापक और मजदूर किस हद तक एक दूसरे का हाथ बँटाते हैं। इसका एक कारण तो यह है कि हर विवेकशील आदमी यह मानता है कि उसका काम बढ़िया और उसका जीवन सुखी तभी होगा जब उसकी निष्ठा और कर्तव्यपरायणता संघर्षशील न होकर एक दूसरे की पूरक होगी।

पिछले कुछ समय से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि उन्नत तथ्य की जानकारी के फलस्वरूप हड़ताल का स्वरूप भी परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहा है। यह बात जरूर है कि कुछ हड़तालों हिंसात्मक और संघर्षपूर्ण रहो हैं, लेकिन ये अपवाद हैं। वैसे पहले की हड़तालों और अब की हड़तालों में महान अन्तर आ गया है।

इपर, मौजूदा स्थिति में और अधिक सुधार के आसार नजर आने लगे हैं। एक तो यह कि उत्पादन के अनुसार वतन निर्धारण मूलक कई समझौते हुए हैं। दूसरे, अच्छे उत्पादन के लिए पुरस्कार देने की परिपाटी चल पड़ी है, तीसरे कुछ कम्पनियों ने मुनाफ़े में हिस्सा बँटाने की परम्परा शुरू की है। कहीं-कहीं तो

इसका परिणाम कल्पनातीत रहा है। इसी प्रकार मजदूरों और मालिकों का सम्पर्क सुन्दर बनाये रखने के लिए व्यापक अध्ययन और खोज जारी है और यह उत्साहवर्धक है। हो सकता है कि एक पीढ़ी के बाद ही वह दिन आ जायेगा जब मजदूर संगठन मजदूरों की निष्ठा के भंजक न होकर अमेरिकी व्यवसाय के संगठन यंत्र का एक पुर्जा बन जायेंगे। क्योंकि इसका वर्तमान स्वरूप आज के परिष्कृत उद्योगों की देखते हुए देतुका होता जा रहा है।

कारपोरेशन ने काफ़ी प्रगति की है, परन्तु इसके सामने और भी अधूरे काम पड़े हैं।

१७

समय की माँग

हार्वर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष ए. सारेंस लावेल अपूर्व वक्ता थे। वह भाषण के पूर्व कोई नोट तैयार नहीं करते थे। अपने पहले दो तीन वक्ताओं के भाषण सुनते और सब स्वयं बोलने के लिए लड़े होते थे। पहले वह पूर्व वक्ताओं द्वारा व्यक्त विचारों की टीका टिप्पणी करते और सब अपना मन्तव्य व्यक्त करने लगते। उन का भाषण इतना प्रभावशाली होता कि लोग हैरत में पड़ जाते। उनकी इस चमत्कारपूर्ण भाषणकला का एक कारण यह था कि उन्होंने कई भाषणों के शारांश और उक्तियाँ कंठाग्र कर लिये थे। उनमें ही थोड़ा हेरफेर कर वह अपना मन्तव्य स्थापित करते थे। वह अक्सर दो महान प्राचीन सम्प्रदायों — यूनानी और कार्थेज — का विरलेषण बड़े शोम्भतापूर्ण ढंग से करते। वह कहा करते कि इनमें एक सम्प्रदाय (यूनानी) सबको स्मरण है और वह हम सबको प्रभावित कर रही है, पर दूसरी सम्प्रदाय (कार्थेज) का कोई चिह्न बाद के युगों में शेष नहीं रह गया। क्योंकि कार्थेज की सम्प्रदाय, यूनानी सम्प्रदाय के विपरीत विलुप्त व्यावसायिक सम्प्रदाय थी। इसमें विद्या, दर्राज भाषणा कला का कोई स्थान न था।

“क्या अमेरिका का भी कार्यें बन जाने का खतरा है ?” लाबेल पूछा करते और फिर विश्वविद्यालयों के प्रभावशाली महत्त्व का विश्लेषण करने लगते ।

अमेरिका में ऐसे बहुत से लोग हो गये हैं और आज भी हैं, जिनकी धारणा है कि अमेरिका कार्यें के मार्ग का ही अनुकरण कर रहा है । और यहाँ जो सम्पत्ता अभिव्यक्त हो रही है, उसमें धर्म और दर्शन का अभाव है, सार्वजनिक मनोरंजन की बर्बरतापूर्ण माँग के पंजे के नीचे कला का दम घुट रहा है, सार्वजनिक राय के दबाव से व्यक्ति की स्वतंत्रता दबी जा रही है तथा आध्यात्म मरता जा रहा है । आज अनेक अमेरिकनों — बूढ़ और युवक — की धारणा है कि हाल के वर्षों में मानसिक तथा आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करना कठिन हो गया है और हमारी यात्रिक तथा आर्थिक सफलताएँ व्यर्थ हैं, क्योंकि इनसे हमें आंतरिक शांति प्राप्त नहीं हुई है ।

वर्तमान अमेरिकी संस्कृति पर लगाये गये कुछ आरोपों का अग्रिम संकलन किया जा सकता है । इस प्रकार उन लोगों की, जो अपने आरवासनपूर्ण जीवन से अधिक सम्पन्न अन्य व्यक्तियों की परिस्थितियों एवं आचरण की तुलना करते हैं, भ्रांति का प्रतिवाद करना पड़ेगा । बहुत से लोगों के लिए यह समझना अति कठिन है कि अमेरिका की आज की परिस्थिति की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि लोगों के लिए हर प्रकार के व्यवसायों का विस्तार हो गया है ।

हम पहले एक ऐसे व्यक्ति की बात सुनेंगे, जो अपेक्षाकृत अधिक विवेकशील है, पर जो पिछली शताब्दी की सफलताओं का बड़ा आलोचक भी है ।

“ट्वेन्टोथ सेंचुरी मनलिमिटेड” नामक पुस्तक की प्रस्तावना में ग्रूस ब्लाइबेन ने लिखा है, “१९५० के आरंभ में अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने १९०० की सचित्र समीक्षा छपी थी, जिसमें मेकिन्ली युग की पोशाकों, वाइसिकलों की कतारें, नाई की दुकानों, जहाँ धड़ी-बड़ी मूँछें बनायी जाती थी और कीचड़-मरी सड़कों में उस जमाने की मोटरकारें चलती दिसायी गयी थी । परन्तु उनमें से किसी पत्र ने शताब्दी के परिवर्तनों की चर्चा नहीं की थी — वे परिवर्तन, जिनमें झट्ट आशावाद ने प्रायः नैराश्य का रूप ग्रहण कर लिया था ।”

“पापी सदी के पहले मानव-जाति, सामकर अमेरिकी मानव-जाति की धारणा थी कि सभी संभव संसारों में यह संसार अच्छा है और हर छण अधिक सुन्दर

होता जा रहा है। स्वर्ग में परम दयालु ईश्वर बैठा है, जिसका एकमात्र काम मानव-जाति का कल्याण करना और उसकी दशा सुधारना है।”

श्री ब्लाइवेन ने आगे लिखा है, कि आज हमारा विश्वास जाता रहा। हम डर के मारे मरणासन्न हो रहे हैं — हम पर युद्ध, अणुबम और मानव-जाति के हास तथा पाशविकता के व्यापक प्रसार का भय हावी हो रहा है।

तो क्या हम धर्मविहीन हो गये हैं — क्या हम पतवार रहित नौका पर सवार हैं ?

इस प्रश्न का पूरा जवाब हमें चर्च के झोंकड़ों में नहीं मिलता। इन झोंकड़ों में चर्च जाने वाले लोगों की संस्था में वृद्धि का संकेत मिलता है। परन्तु ये झोंकड़े संदिग्ध इसलिए हैं कि चर्च में ऐसे लोगों के नाम भी टँके रहते हैं, जो विवाहों और अन्त्येष्टि के भन्सरो के अतिरिक्त वहाँ कभी नहीं जाते। और यह भी जानने का कोई तरीका नहीं है कि पिछली कुछ दशान्धियों में चर्च संबंधी झोंकड़ों के संग्रहकर्ताओं की अनुराई कम या अधिक हो गयी है। मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि प्रस्तुत शताब्दी के प्रथम ३०-४० वर्ष में चर्च में लोगों की दिलचस्पी और भासना पतनोन्मुख थी। खासकर सम्पन्न अमेरिकनों में यह भावना अधिक स्पष्ट थी। (कैथलिकों की बात और थी, उन पर विशेष अनुशासन का प्रतिबंध जो था।)

कुछ लोगों की यह धारणा भी बन चली थी कि विज्ञान और विशेषक जीवों के क्रमिक विकास के सिद्धांत की देखते हुए पुराने जमाने से ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। उनकी दृष्टि में यह बात कल्पनातीत थी कि विज्ञान के करतबों और ईश्वर में तालमेल बैठ भी सकता है। (भौतिकीय कार्य से कलायन की यह धारा अब भी चाहे हो या न हो।)

१९४०-४६ की अवधि में इस धारणा के विरुद्ध एक भान्दोलन-सा दृढ़ता दिखायी देने लगा। बहुत से मुख्य और स्त्री संकटकाल में एक विशेष प्रयास महसूस करने लगे। उनमें यह इच्छा जाग्रत होने लगी कि हमें अतिरिक्त शांति और मुरादा प्राप्ति के लिए कोई उपयुक्त साधन मिल जाये। ‘दि रोब’, ‘दि वाइल’, ‘वीस आफ माईंड’ और ‘दि सेव्न स्टोरी माउन्टेन’ नामक पुस्तकों में इसी जिज्ञासा और भावना का प्रतिनिधित्व किया गया है। कुछ लोग पुनः चर्च जाने लगे और

कुछ के लिए चर्च जाने का पहला अवसर था। कुछ परिवारों में विचित्र स्थिति देखी जा सकती थी; जिन माता-पिताओं ने पुराने धार्मिक रिवाजों के प्रति विद्रोह के कारण चर्च जाना छोड़ दिया था, उनकी संतति को स्वयं उनका आचार-विचार। पुराना लगा और उस (संतति) ने उसके प्रति विद्रोह कर दिया। कैथलिक चर्च के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक बढ़ने लगी। भूतपूर्व कम्युनिस्ट भी सनातनी का जामा पहनने लगे — एक अनुशासन को छोड़ कर दूसरे अनुशासन के नीचे आ गये। फिर भी सदी के मध्य तक निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता था कि चर्च आने वालों की संख्या अधिक है अथवा छोड़ने वालों की। परन्तु कम-से-कम इतना प्रकट होने लगा था कि धार्मिक भावना और आचरण का प्रभाव एक प्रकार से उलझ-सा गया है।

इधर, बहुत से परिवारों को चर्च से अपना संबंध कर लेने के फलस्वरूप एक बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। उनके बच्चों को उचित आचरण सिखाने के लिए उपयुक्त शिक्षक नहीं मिल रहे थे। कुछ माता-पिता स्वयं इस अभाव को पूरा कर रहे थे, लेकिन अन्य ऐसा नहीं कर रहे थे। यह स्पष्ट होने लगा था कि उनके बच्चे न केवल बाइबिल के उद्धरण नहीं समझ पाते हैं बल्कि उनमें कोई स्पष्ट नैतिक आचार-विधि भी पनप नहीं पायी है। अब वे यह सोचने लगे कि इसके लिए दोषों किसको ठहराया जाये?

मेरा विश्वास है कि इस निर्णय की सच्चाई संदेहास्पद है। शायद ऐसी एक भी पीढ़ी नहीं हुई होगी, जिसके कुछ सदस्यों की यह धारणा न रही हो कि अगली पीढ़ी पतन के गर्व में जाने वाली है। यह तर्क दिया जा सकता है कि वर्तमान सदी के मध्य में अनेक-अनेक अल्पवयस्का के आचार-विचार पर उनके माता-पिता के कठोर कारवाई में अविश्वास का प्रभाव पड़ा। लेकिन यह कहना कि उनका नैतिक मानदंड उनके पूर्वजों को अपेक्षा गिरा हुआ है, मुझे असंगत प्रतीत होता है। जहाँ तक आज के बयस्कों का सम्बन्ध है, उनमें से अनेक ऐसे हो सकते हैं, जिनका किसी सगठित धर्म से संबंध न होने के कारण कोई सुरक्षित मानदंड न हो। लेकिन, जिन लोगों से मेरा गायका पड़ता रहा है, उनमें मेने आत्मपतन के कोई चिह्न नहीं देखे हैं। वे आज कई काम ऐसे करते हैं, जिन्हें उनके पुराना अनुचित मानते। पर ऐसी प्रायः

एक भी बात नहीं, जिसे उनके पुरखा निम्न अथवा जघन्य करते। मेरी राय में सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि पिछली अर्द्धशताब्दी में लोगों के दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन हुआ है। 'मेरा पड़ोसी कौन है?' का व्यापक से व्यापकतर उत्तर प्रस्तुत किया जाने लगा है।

आज भी ऐसे लोगों का अभाव नहीं, जो अपने को श्रेष्ठ और जनसाधारण को महत्त्वहीन मानते हैं। लेकिन आज उनके इस दम का उतना महत्त्व नहीं जितना उस समय था, जब समाज का अपना दिशिष्ट स्थान था।

जो पुरानी अट्टालिकाओं में स्थित नौकरों के घर को अथवा १९३० के भड़कीले भवनो के मृत्पावास को देखते हैं, उन्हें उसकी संकुचितता तथा दुरवस्था पर दुःख होता है। वे अपने मन में सोचते हैं कि क्या भद्र नर-नारी अपने पास ही रहनेवाले मानव प्राणियों की मानवीय आवश्यकताओं के प्रति इतने उदासीन हो सकते थे।

राष्ट्रीय आय, इस आय के वितरण, राष्ट्रीय अर्थतंत्र की धार तथा अमेरिका भर में सामाजिक सर्वेक्षण में बढ़ती हुई दिलचस्पी इसी अर्द्धशताब्दी की उपज है। शिक्षा के समान अवसर के सिद्धांत को आज जितनी मान्यता मिल रही है, उतनी कभी नहीं मिली। पिछले अघ्यायों में मैंने यह दिखाने की कोशिश की है कि हाल के वर्षों में सर्वाधिक उपेक्षित जन समुदाय, उदाहरणार्थ, नीग्रो के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में स्पष्ट परिवर्तन हुआ है। बड़े-बड़े व्यवसायों के मैनेजर जनता के प्रति अपने गुरु उत्तरदायित्व को अनुभव करने लगे हैं। प्रज्जे कामों, चर्च के कामों, अस्पताल के लिए स्वैच्छिक दान, याल्थर संस्था और रेडक्रास सोसाइटी आदि के कामों में पुरुष और स्त्री आज जितना समय देते हैं, उसका सामूहिक तौर पर हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। (मुझे बताया गया है कि कहीं-कहीं तो चर्च में शामिल होने वाले लोगों की संख्या से चर्च के लिए धन-संग्रह करने वालों की संख्या अधिक है। संघेप में यह कि जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भावना पहले की अपेक्षा आज अधिक व्यापक हो गयी है।)

इन परिवर्तनों का बोझ बहुत विरोध स्वाभाविक है। यही कारण है कि जहाँ तर्ही मूहरी तथा नीग्रो विरोधी उग्र भावना देराने की मिली है।

सोवर्तनी सिद्धांत मानव की सहिष्णुता और समझदारी पर बड़ा दबाव

डाल देता है। यही कारण है कि अनेक उपगरीब समाजों में, जो पहले अपनी समानता पर कार्य करते थे, मगर अब महसूस करते हैं कि वे अकेले नहीं रह सकते, यहूदी-विरोधी चेतना एवं सक्रिय पत्रिता पाते हैं। इसी प्रकार जिस औद्योगिक नगरों में पहले नीचों की संख्या कम थी, वहाँ हम नीचों विरोधी सहर देखते हैं।

इन कुछ प्रतिकूल बातों के बावजूद मेरा विश्वास है और जैसा कि डा० फ्रैंक टेनेनयाम ने कहा है, अमेरिका में आज "समानता अध्यात्मिक समानता" को विशेष माय्यता दी जा रही है। अपना तथा अपने पड़ोसी के हितों के एकात्मवाद की इस बढ़ती हुई भावना को धार्मिक कहना मुझे शब्दों का खेल-सा प्रतीत होता है। फिर भी इतना तो कहा हो जा सकता है कि यद्यपि एक जाति के रूप में हम प्रथम और महान आदेश का आज उतना पालन नहीं कर रहे, जितना कि पहले करते थे, फिर भी हम दूसरे आदेश का पालन तो अधिकांशतः करते ही रहे हैं।

२

अब हम एक दूसरे प्रश्न पर आते हैं, जिसका उत्तर द्विपक्षीय और अनिश्चित होना अनिवार्य है। जिस निखिल अमेरिकी स्टैंडर्ड [मानदंड] और निखिल अमेरिकी संस्कृति की चर्चा १५ वें अध्याय में की गयी है, क्या वह हमारी उत्कृष्टता के लिए खतरनाक है? क्या हमारी शिष्टा दीक्षा, हमारी संस्कृति, हमारे विचार धटिया दर्ज के हैं?

हम वास्तव में यही कर रहे हैं, ऐसा आरोप प्रायः लगाया जाता रहा है। स्वयं ही टी० एस० इलियट ने कहा है, "हम कुछ विरवाग के साथ कह सकते हैं कि हमारा यह जमाना पतन का युग है और पचास वर्ष पूर्व की अपेक्षा आज हमारा सांस्कृतिक मानदंड गिर गया है और इस पतन का प्रमाण मानव कार्यरत्नावली के हर क्षेत्र में विद्यमान है।" यद्यपि यह आरोप केवल अमेरिका पर नहीं है, फिर भी यहाँ इतना और कह देना चाहिए कि श्री इलियट ने इस बात का पर्याप्त प्रमाण दिया है कि अमेरिकी दृष्टिकोण से उनकी सहानुभूति नहीं है। यह "थोड़ीबड़ी समाज" को चाहते हैं, जिसमें 'निम्न वर्ग' भी

धना रहे।”

अमेरिकी प्रवाह के आलोचकों के विचारों के ऐसे उद्धरणों का प्रभार लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मौलिक लेखकों, चित्रकारों, मंत्रीतज्ज्ञों, वास्तुकला विशारदों, दार्शनिकों तथा आध्यात्मिक दृष्टांतों को बढ़ी प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आज 'सैक्सो रोमांस' के रचयिता ही सर्वाधिक पुरस्कृत होते हैं। सिनेमा ने रंगमंच को दबा दिया है तथा टेलिविजन सिनेमा को दबा रहा है। और टेलिविजन पर भी सर्वाधिक बाह्यवाही मुख्य विदूषकों को ही मिलती है। आज कवियों के लिए बाजार रहा ही नहीं। इन आरोपों का निचोड़ इन शब्दों में रखा जा सकता है : सामूहिक उत्पादन सिद्धांत ने जहाँ हमें अच्छी मोटर कारें दी और अच्छे कपड़े दिये हैं, वहाँ बुद्धिपूरक वस्तुओं के बाजार में मध्यम दर्जे का मात ही उपलब्ध है।

यह बड़ा गंभीर आरोप है। इस पर निर्णय करने से पूर्व अनेक बातों पर विचार कर लेना आवश्यक है।

प्रथम महायुद्ध के कुछ वर्ष पूर्व तक साहित्यिक आविष्कारकों एवं सुधारकों के मन में नैराश्रय की कोई तीव्र भावना न थी। इसके विपरीत, पहले की तरह ही उनकी पूछ थी। शिकागो में वाषेल लिटसे, एश्वर सी मास्टर्स, शेखर एंडर्सन, एरिंग सार्डनर और कार्ल सैडबर्ग विरवास और उत्साह के साथ नये-नये परीक्षण कर रहे थे। इधर न्यूयार्क में कविता से सेवर राजनीतिक विषयों, जैसे समाजवाद और साम्यवाद (यह रूप नहीं जो वास्तव में स्थापित किया गया) पर नयी-नयी स्वच्छंद पुस्तकों लिखी जा रही थीं। अल्फ्रेड टिन्निट्ज प्राधुनिक कला का विरसेण कर रहे थे, मेकम ईस्टमन और जान रोड ने मजदूरों के लिए जेहाद छेड़ रखा था, और एल्जायड डेल ग्राहिय की मुक्ति का गीत गा रहे थे। उन सब का विश्वास था कि यदा समय से सारी घरेलू पाराम्पार्य विधायी होकर रहेंगी।

परन्तु प्रथम महायुद्ध के आरम्भ के साथ उनकी भाँति दूर हो गई और उनका मूढ़ बदलने लगा।

प्रथम उपन्नायकारों के सत्ताधीन अमेरिकी जीवन की व्यर्थता और निरुत्-

ताओं पर ही अपना ध्यान केन्द्रित कर दिया। उनका निष्कर्ष प्रायः नैराश्य पर दम तोड़ता होता। इस काल में साहित्य निर्माण की जो पद्धति निर्धारित हो चली, वह १९१० की साहित्यिक परम्परा से भिन्न थी।

१९३०-३६ में इस परम्परा को एक नयी भावुक शक्ति से मोर्चा लेना पड़ा। देश की आर्थिक व्यवस्था विभ्रंशित हो गयी थी। बहुत से लोगों को ऐमा प्रतीत होने लगा था कि क्रांति होकर ही रहेगी। और बहुत से लेखकों ने पूँजीवाद की निष्ठुरता के विरुद्ध आवाज उठाने और मजदूरों के हितों की हिमायत करने की अपने से प्रेरणा-सी अनुभव की। उन्होंने नैराश्य से अपना पल्ला छुड़ाकर संघर्ष का दामन पकड़ लिया। फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग को लेकर वे उपन्यास पर उपन्यास निकालने लगे। उनमें से कई लेखक ऐसे भी थे, जिनकी मजदूर-वस्तियों की वास्तविक स्थिति संबंधी जानकारी बड़ी सीमित थी।

द्वितीय महायुद्ध काल में यह दृष्टिकोण बदल गया और इस बात का विश्लेषण शुरू हुआ कि युद्धरत व्यक्ति कितना क्रूर हो सकता है। लेखकों के इस विश्वास ने कि, उनकी कृति की उत्कृष्टता मुट्ठी भर लोग ही पहचान सकते हैं, निराशावाद का रूप अपना लिया। भावी संस्कृति के प्रति नैराश्य ही नैराश्य दृष्टिगोचर होने लगा।

१९४८ में इस स्थिति को टीका करते हुए डब्ल्यू. एच. आडेन ने लिखा :
 “जीवित अमेरिकी उपन्यासकारों को यह सुन कर परेशानी होगी कि.....
 दो महायुद्धों के बीच उन्होंने केवल अर्थपूर्ण साहित्य की रचना की है।.....
 यूरोप से आने पर मेरी प्रथम और प्रबलतम धारणा जो बनी वह यह थी कि
 इस काल में जैसा निराशापूर्ण साहित्य रचा गया, वैसा किसी काल में नहीं लिखा
 गया। मेरे लिए यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सर्वाधिक भाषावादी, समूह के
 रूप में रहने तथा पृथ्वीतल पर अधिकतम स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में विख्यात
 अमेरिका को उसके ही सर्वाधिक भावुक सदस्य निस्सहाय और पीड़ित, संदिग्ध
 चरित्रवाले तथा विस्थापित लोगों के देश के रूप में देखते हैं।....ऐसे उपन्यास
 प्रकाशित होते रहे हैं, जिनके नायक को न तो कोई सम्मान प्राप्त है और न
 जिनका कोई इतिहास है। ऐसे नायक जो बड़ी भाषानी से सलाह के पशोभूत हो
 जाते हैं, ऐसे नायक जो सासारिक अर्थों में सफल होने पर भी समृद्धि के निष्क्रिय

प्राप्तकर्ता ही दिखायी पड़ते हैं, ऐसे नायक जिनका एकमात्र नैतिक गुण वेदना और संकट का निस्पृह हो कर मामनों करना है ।”

यथा यह कहा जा सकता है कि ये उपन्यासकार जिस परम्परा पर चल रहे हैं, वह पूर्व निर्धारित है ? हाल के वर्षों में उपन्यासों की बिक्री घटने का एकमात्र कारण यह है कि “लेखकों ने पाठकों से पूर्व अपनी पराजय स्वीकार कर ली है” और, या यह भी हो सकता है कि पाठक लेखकों से भागे निकल गये हैं । अनेक लेखकों की यह धारणा बनी हुई है कि कठिन लिखना ही अच्छा लिखना है । अपनी इस धारणा के कारण वे साधारण पाठकों तक अपने विचार पहुँचाने की कला की उपेक्षा करने लगे हैं । लेखकवर्ग में इस प्रकार की पराजय-भावना घर कर गई है और अमेरिकी संस्कृति के संबंध में उनकी समुल्लस धारणा का कारण भी यही है । इसलिए अंशतः उनके इस विचार को स्वीकार लिया जा सकता है ।

उनके इस परिहास पर दुष्टि डालने के बाद अब हम आगे बढ़ें ।

३

मेरे जैसा व्यक्ति, जो स्वयं एक ऐसी पत्रिका में काम कर चुका है, जो अपनी लेखकों को भय उतना पैसा नहीं दे सकती, जितना आज मे एक दशम्वी पूर्व देती रही थी (क्योंकि कुछ महीने पर अब बहुत खर्च करना पड़ता है), साहित्यिकों की वर्तमान स्थिति पर संतोष प्रकट नहीं कर सकता । इसी प्रकार साहित्यिक संस्थाओं की मौजूदा हालत से वह व्यक्ति सतुष्ट नहीं हो सकता जो अपनी समझ से विशिष्ट पत्रकारिता के लिए संघर्ष करता रहा है । संघर्ष इसलिए कि ऐसी-ऐसी नयी पत्रिकाएँ प्रकाशित होती जा रही हैं, त्रिनरी बिक्री-मंथना लागों में हैं और विज्ञापनदाता उनके ही माध्यम से सस्ते पाठकों तक पहुँचना चाहता है । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन व्यापक बिक्रीवासी पत्रिकाओं और करने कर्मचारियों द्वारा निर्मित सामग्रियों को लेकर निदानने वाली पत्रिकाओं ने कम मोहप्रिय स्वतन्त्र लेखकों को मुख्यतः जीवन व्यतीत करने में बाँधित कर दिया है । फिर, यह बात भी है कि ऐसे लेखकों की स्थिति आर्थिक दृष्टि से बनी भण्डी नहीं रही है । अब तक ज्ञान और धाना है कि

आखिर अति उच्च स्तर वाली पत्रिकाओं की खपत अधिक क्यों नहीं होती ? इसका एक कारण यह है कि अब उत्कृष्ट सामग्रियों पर उनका ही एकाधिकार नहीं रहे रह गया है । पिछली कुछ दशकियों से बड़ी विक्रीवाली पत्रिकाओं में भी अति उत्कृष्ट सामग्री प्रकाशित होती रही है । तिस पर ऐसे योग्य लेखकों की संख्या अधिक है, जो अपने सिद्धांत का गला घोटें बिना ही लोकप्रिय पत्रों में लिखकर अच्छा धनोपार्जन कर रहे हैं । स्थिति मिलीजुली है ।

पुस्तकों के बारे में भी प्रायः यही बात कही जा सकती है । स्टैंडर्ड मूल्य पर बिकनेवाली पुस्तकों का बाजार पहले की अपेक्षा कुछ बढ़ा है । परन्तु यह भी सत्य है कि बड़ी हुई मजदूरी के खर्च को पूरा करने के लिए पुस्तकों की मूल्य-वृद्धि के कारण बहुत से ग्राहक ऐसी किताबें खरीद नहीं पाते । सभी लेखकों की भाग्य का एक हिस्सा थोड़े से अति सफल लेखक ले मारते हैं और जिन लेखकों की पुस्तक की बिक्री केवल कुछ हजार की होने की संभावना रहती है, उसके स्वीकार किये जाने की आशा बहुत कम होती है, (इनमें प्रायः सभी कवि शामिल हैं) । फिर भी, स्थिति उतनी अंधकारपूर्ण नहीं है, जितनी कि दिखाई जाती है ।

बहुत से ऐसे प्रकाशन गृह हैं, जो हल्के कागज की जित्दवाली किताबें सस्ते मूल्य (२५ या ३५ सेंट अथवा डेढ़-दो ६०) पर बेचते हैं । इनकी विक्री संख्या अत्यधिक है ।

इनमें कोई दो-तिहाई निर्दिष्ट रूप से केवल उपन्यास अथवा पहेलियाँ थे । इनमें कुछ तो ऐसी रचनाएँ थी, जिन्हें किसी भी दृष्टि से स्टैंडर्ड नहीं माना जा सकता । यह बात जरूर है कि इन सस्ते सस्करणों से लेखकों को ज्यादा लाभ नहीं होता । ऐसी १० लाख प्रतियों की विक्री से उन्हें जो आमदनी होती है, उससे अधिक आमदनी उसकी २० हजार स्टैंडर्ड प्रतियों से ही हो जाती है । फिर भी यह एक बड़ा दिसचस्प चीज है । पुस्तकें अच्छी हो और उनका मूल्य जनसंस्कारण के बूते की बात हो, तो अमेरिका में उनके लिए अब भी अच्छा बाजार है ।

अब हम कला के बारे में विचार करेंगे । आज के चित्रकार के सामने दो बड़ी कठिनाइयाँ हैं । प्रथम कठिनाई यह है कि वह अधिक मूल्य पर ही अपनी कलाकृति को बेच सकता है, क्योंकि वह अपनी मौलिक कृति को ही बेचता है,

जिसे कोई शोकीन पाठक ग्रथवा संस्थाएँ ही खरीद सकते हैं और ऐसे मालदार ग्राहक इन दिनों बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। दूसरी कठिनाई यह है कि योग्यनये चित्रकार अधिकतर अव्यावहारिक कला बिन्दु को लेकर चलते हैं। इस कारण ग्राहक थोड़ा धबराता है। इसके बावजूद कला के प्रति जनता की भावना जो दिल-बस्ती है, वह काफ़ी चमत्कारपूर्ण है। फोक्स वाट्सन के अनुसार १९४०-४६ की अवधि में जितने कलात्मक चित्र बिके, उतने अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं बिके। १९४८ में अमेरिका में कोई एक सौ कला-प्रदर्शनियाँ आयोजित हुईं, जिनमें कोई ५ करोड़ लोगों ने देखा। स्थानीय संग्रहालयों की संख्या में जो वृद्धि हुई है, उसे भी ध्यान में रखना होगा। विभिन्न विद्यालयों और कालेजों में भी चित्रकारी को प्रोत्साहन दिया जाने लगा है। सीमन वाट्सन के अनुसार आज अमेरिका में अनुमानतः छोटे-बड़े कोई ३ लाख चित्रकार हैं। वाणिज्य विभाग के अनुसार १९४६ में ४ करोड़ डालर का चित्रकारी का सामान बिका, जबकि १९३६ में केवल ४० लाख डालर का बिका था।

अब संगीत। १९०० में देश में बहुत थोड़े से समस्वर आर्केस्ट्रा थे। १९५१ तक ६५६ आर्केस्ट्रा वादक दल बन गये। इनमें ३२ दल ऐसे थे, जो पेशा के रूप में उसे अपनाये हुए थे। ३४३ आर्केस्ट्रा सामुदायिक और २३१ कालेज-आर्केस्ट्रा थे। इसके अतिरिक्त विविध प्रकार के नौसिखियों के दल हैं। अमेरिका के कोई १५ सौ शहरों और बस्तों में वार्षिक संगीत समारोह होते हैं। मोक्ष कानून संगीत समारोह में आज जितने लोग शामिल होते हैं, उतने को आज तो ३० वर्ष पूर्व कल्पना भी नहीं की जा सकती।

ऐसी असाधारण स्थिति उत्पन्न करने का श्रेय रेडियो को है। प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण संगीत समारोहों का आयोजन रेडियो द्वारा हुआ। १९२६ में प्रथम बार समस्वर वाद्यवृन्द रेडियो से प्रसारित किया गया। १९१६ में प्रथम मुनि-योजित आर्केस्ट्रा प्रसारित किया गया। १९३१ में मेट्रोपोलिटन ओपेरा रेडियो से सुनाया गया। १९३७ में नेशनल ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन ने अपने आर्केस्ट्रा का निर्देशक टास्कमिनी को नियुक्त किया। अनुमान लगाया गया है कि १९२८ तक वाटर टैनरीय द्वारा गंवावित 'म्यूजिक एक्सिजिशन बायर' की कोई ७० हजार स्त्रियों के ७० लाख बच्चे प्रति वर्षाह सुना करते थे। १९४०-४६ के उत्तरार्ध

समय की माँग

में टेलिविज़न के आविष्कार ने रेडियो के शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को ढीला कर दिया। परन्तु इससे बहुत पहले ही संगीत सुनाने का एक और तरीका प्रमुखता प्राप्त करने लगा था।

१९२०-२६ में रेडियो के उत्थान के साथ फोनोग्राफ व्यवसाय का पतन आरम्भ हो गया था। परन्तु हाल में यह व्यवसाय फिर पनपने लगा है। धीरे-धीरे लोगों को संगीत का ऐसा चस्का लगा कि वे अपने घर में उसका आनन्द लेने के लिए प्रसिद्ध गीतों और वाद्य संगीत के रेकार्ड खरीदने लगे। विल बोर्ड पत्रिका के अनुसार १९५१ में अमेरिका में १६ करोड़ रेकार्ड बिके। जो जनसंख्या के अनुपात से प्रति अमेरिकन पर एक रेकार्ड से अधिक पड़ता है। इनमें १० से १५ प्रतिशत रेकार्ड शास्त्रीय संगीत के थे।

निरचय ही, अमेरिकी कला क्षेत्र का यह चित्र कुछ अस्त व्यस्त लगता है। संगीत में जनता को रुचि तो बढ़ ही रही है, संगीत नृत्य भी बड़ा लोकप्रिय होता जा रहा है। आइये जैसे व्यावसायिक रंगमंच के अतिरिक्त स्कूलों और कालेजों के अपने रंगमंच हैं। करोड़ों लोगों का प्रिय सिनेमा टेलिविज़न के आगे दबता-सा जा रहा है। स्यापरथ कला ने नया मोड़ लिया है। अब यूरोपियन पद्धति की नकल नहीं होती। नित्य नये अपूर्व औद्योगिक भवन और कभी-कभी, परीक्षण-त्मक और पर कल्पनाशील निवास-गृह बनते आ रहे हैं।

सम्पूर्ण स्थिति का तथ्य संभवतः यह है : यह राष्ट्र एक अपूर्व परीक्षण कर रहा है। इसने असंख्य लोगों को समृद्ध बनाया है। जो कोई भी इनकी समझ में आने योग्य तथा इन्हें आनन्द प्रदान करने लायक सामान और मनोरंजन की सामग्री प्रस्तुत करेगा, उसके लिए व्यापक बाजार तैयार है। दूसरे देशों के साहित्य तथा कला-प्रेमियों से इनकी तुलना करना उचित नहीं। हम इसका विश्लेषण इन शब्दों में कर सकते हैं : यह एक नयी चीज़ है, इस तरह की कोई बात पहले कभी नहीं हुई।

जो अमेरिकन की 'कार्यज' नहीं, बल्कि 'यूनान' बनते देखना चाहते हैं, उन्हें लोगों के मनोरंजन तथा सामान की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ उन अन्य सांस्कृतिक साधनों का भी विकास करना होगा, जो अधिक परिष्कृत रुचि को संतुष्ट कर सकेंगे। यह समस्या न केवल कला की है।

बल्कि अधिक भी। इसका समाधान होना या नहीं, यह अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन, आज के इस युग में, जब कि उचित प्रोत्साहन के प्रभाव के बावजूद अधिकांश उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएँ अमेरिका में हो रही हैं, जब कि शिक्षा के क्षेत्र में परिस्थितियों ने अमेरिका को अग्रणी बना दिया है, और, चाहे जो कारण भी हो, जब कि विश्व की सांस्कृतिक गति की जिम्मेदारी अमेरिका पर आ पड़ी है, हमें अपने इन संगीत प्रेमियों की ओर देखना होगा, जिन्हें हमने ही तैयार किया है; क्योंकि यदि संदिग्ध आर्थिक परिस्थितियों में भी अमेरिका ने कला के इस क्षेत्र में इतनी चमत्कारपूर्ण प्रगति की है तो अन्य जगहों में भी ऐसा जादू हो सकता है। और निखिल अमेरिकी संस्कृति अपने को उत्कृष्टता की दुश्मन प्रमाणित न कर, उसका उपयुक्त क्षेत्र साबित होगी।

४

एक प्रश्न और है।

पिछले दिन मैं अपने पुराने कागजात देख रहा था कि मेरी दृष्टि मेरे एक पुराने भाषण पर पड़ी। इसका शीर्षक था 'भारतका के क्षण में।' इसमें मैंने कहा था कि बहुत से लोग विपत्ति और प्रलय की कल्पना से घासंकित हो रहे हैं। उस समय मैंने जो कुछ कहा था, वह बहुत भ्रम से इस शताब्दी के मध्य काल के लिए भी उपयुक्त था। परन्तु उस पाहुल्लिपि पर तिथि जून, १९३८ की पड़ी थी — न केवल धनु धम और शीत युद्ध के पहले की, बल्कि द्वितीय महायुद्ध के आरंभ से भी पूर्व की तिथि।

उससे भी बहुत पहले से समय-समय पर अमेरिकनों के मस्तिष्क में तनाव तथा नैराश्य की भावनाएँ घनीभूत होती रही हैं। वह महसूस करते हैं कि शक्तिशाली और कल्पनातीत तत्व लोगो को विपत्ति की ओर धसीट से सकते हैं। और इससे बचाव के लिए कुछ किया भी नहीं जा सकता। इस मनःदशा का एक कारण यह हो सकता है कि ग्राहम वालस के शब्दों में, लोग इस 'महान समाज' से अपना सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। समाज पेचीदा बन गया है — इतना पेचीदा कि न्यूयार्क सेयर बाजार को किसी पटना का जितना असर किसी सिराजपुत्र हवा विज्ञेता पर पड़ सकता है, उतना ही

सास के किमान पर भी। पिछली घोर मंदी भी अपनी छाप छोड़ गयी है। सने लाखों लोगों को तबाह कर दिया था। लोग सँभल भी न पाये थे कि हटलर ने द्वितीय महायुद्ध का शंख बजा दिया। इसके कारण नवजवानों को वनाशकारी युद्ध में कूदना पड़ा। वे ऐसे देशों में गये और लड़े जिनकी कभी कल्पना भी न की होगी। उसके बाद एक दूसरा संकट — सोवियट रूस का तूतारा — सामने आने लगा। लोगों के मन में यह भय घर करने लगा कि युद्ध वही फिर शुरू न हो जाये। तिस पर अणुबम की विभीषिका। और पिछले वर्षों में सरकार ने जो संकटकालीन नियम पास किये, वह अनेक युवक अमेरिकनो को बेचार स्वातन्त्र्य के प्रतिकूल लग रहे थे।

लोगों की दशा उस विमान के यात्री की तरह है, जो घनघोर कुहासे को घेदता हुआ भारी गर्जन के साथ आगे बढ़ता रहा हो। यह मानसिक स्थिति प्रायः सबकी है। जो कोई भी यह कहता है कि पिछले ५० वर्षों में हमने अमेरिका को समृद्ध किया है, उसके सामने प्रायः यही प्रश्न रखा जाता है: “आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम तो वस्तुतः निश्चितता के समय को छोड़ कर शरवत संकट को घड़ी में घा पहुँचे हैं।” हमारे जीवन पर कल्पनातीत आशंकाओं की छाया पड़ गयी है।

१९३८ के अपने उस भाषण में मैने कहा था कि हम घातक और तज्जनित विधेकरहित धारणाओं के युग में रह रहे हैं। मैने यह भी कहा था कि ऐसे समय में हम प्रायः ऐसे लोगों को खोजते हैं, जिनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। और जब से सोवियट रूस के आक्रमणात्मक इरादे स्पष्ट हुए हैं, तब से अमेरिका में ऐसा होने भी लगा है। हम उन व्यक्तियों की तलाश में हैं, जिनके कारण आज यह संकट उपस्थित हुआ और जिनका पता लग जाने पर एवं दण्डित होने पर हम शायद अपने को पुनः सुरक्षित अनुभव कर सकते हैं। यह तलाश इतनी घातकपूर्ण, विवेकहीन और इतने लम्बे समय से होती आ रही है तथा इसके कारण भेदह की भावना और भासंकाएँ इतनी व्यापक हो गयी हैं कि अमेरिकनों के सामने आज एक बड़ा प्रश्न उपस्थित हो गया है। वह यह कि क्या ऐसी परिस्थितियों में हम अपनी चिरपोषित स्वतन्त्रता को अचूक बनाये रख सकते हैं?

यह प्रश्न केवल आज का नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि संगठित कम्युनिज्म से हमारा यह मुकाबला एक दो या तीन दशाब्दी तक चल सकता है, भयवा हो सकता है इसकी समाप्ति युद्ध में हो। कुछ लोगों का कहना है कि अधिकांश अमेरिकनों को जीवन पर्यंत इस संघर्ष को देखना पड़ेगा। इसका भय होगा तनाव, दुविधा और अनिश्चितता विद्यमान रहना। और इस तनाव की विवेकहीन प्रतिक्रिया होने का खतरा भी मौजूद है।

दोषों की तलाश ने जो विशिष्ट रूप धारण कर लिया है, उसका प्रधान कारण अमेरिका में कम्युनिस्ट पार्टी का विलक्षण इतिहास है। मंदी के ज़माने में लोग कम्युनिस्ट पार्टी को तत्कालीन समस्या के ग्राम्भूत समाधान के लिए उद्यत एक संगठन मानते थे। उन्हें इस बात की चिन्ता न थी कि इसका सम्बन्ध रूस से है, क्योंकि उस समय तक वे यही समझते थे कि रूस ने मंदी का निदान ढूँढ़ लिया है। इसके अतिरिक्त १९३०-३६ के उत्तरार्द्ध में रूस हिटलर के नाज़ीवाद के विरुद्ध अन्य लोकतन्त्री देशों का साथ दे रहा था। अमेरिकी कम्युनिस्ट पार्टी के अनुयायियों की संख्या कम न थी और तब पर उनके अधिकांश सदस्य बुद्धिजीवी थे और जो सरकारी महत्त्वपूर्ण पदों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किये जा सकते थे। वे मजदूर नेता के रूप में यूनियनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते थे।

जैसा कि १९४० में अपनी पुस्तक "सिक्स यस्टर्डे" में मैंने लिखा था, "सच्चाई यह है कि तब बहुत से युवक विद्रोहियों ने इसलिए कम्युनिज्म को अपनाया कि इसमें उन्होंने अपने निस्तार की मंजिल देखी थी। पहले तो लोगों ने यह देखा कि तत्कालीन व्यवस्था ठीक-ठीक नहीं चल रही, तब उन्होंने उसमें सुधार के प्रश्न पर विचार किया और इस निश्चय पर पहुँचे कि कुछ इधर-उधर की बार्न-बाई कर देने से अमेरिका का निस्तार संभव नहीं और फिर उनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि क्रांति के बिना इस उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती। उनके हम रास्तों के अन्तिम छोर पर बैठा कार्ल मार्क्स उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। फिर, अमेरिकी जीवन की सारी घुटियों को दूर करने का आश्वासन दिये कम्युनिस्ट पार्टी थी। इससे बड़कर सहज रास्ता क्या हो सकता था भना? हर प्रस्तावित चीज को पूँजीवाद के माथे मड़ना नितना आसान हो गया ॥

क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी पड़्यन्त्री थी और इसकी गतिविधियों को गुप्त रखना इसके सदस्यों के लिए अनिवार्य था, इसलिए सरकारी विभागों और संस्थाओं इनको निकालना आसान न था। चूँकि सरकारी विभागों, संस्थाओं और मजदूर यूनियनों में कुछ अत्यन्त सज्जन और देशभक्त लोग काम कर चुके थे, इसलिए कुछ ऐसे नागरिकों पर भी संदेह होना अनिवार्य था। चूँकि कम्युनिस्ट लोग अपने सम्बन्धों के बारे में अक्सर झूठ बोल दिया करते हैं, इसलिए यह संदेह होना स्वाभाविक है कि ये राजभक्त नागरिक भी अपनी राजभक्ति की पुष्टि करते हुए असत्य भाषण का सहारा ले रहे हों। फलस्वरूप अनेक निर्दोष नागरिकों पर भी लाञ्छन लगाये गये, जिसे वे शायद जीवन पर्यंत न भूलेंगे। कम्युनिस्ट रहस्य के माथ जो घटनाक्रम शुरू हुआ, वह वास्तव में बहुत भागे चला गया।

इसना ही नहीं। अनेक कांग्रेस समितियों की पृष्ठताछ तथा सरकारी नौकरों की राजभक्ति की जाँच; एल्जर हिस्स का नाटकीय प्रकरण, सिनेटर मेकार्थी की बोद्धार तथा अनेक स्कूलों और कालेजों के अध्यापकों पर लगाये गये आरोपों ने एक विषम परिस्थिति पैदा कर दी है। एक प्रकार की मानसिक अशांति फैल गयी है।

दोषों की इस भ्रंश सलाश के पीछे तनावपूर्ण स्थिति अन्य नैराश्य का कितना बड़ा हाथ है, यह १९५१ में जनरल मेकार्थर की बर्खास्तगी पर उत्पन्न हँगामे से स्पष्ट हो जाता है। प्रतिनिधि सभा अथवा कांग्रेस की अन्य समितियों में दिये गये भाषण, आरोप प्रत्यारोप का उतना महत्व नहीं है, जितना कि मेकार्थर विरोधी समाचार पत्रों, रेडियो, आलोचकों आदि के पास भेजे गये असंख्य जहरीले पत्रों का है। ऐसा लगता था, मानो विष का कोई झरना फूट पड़ा हो। सभी लोगों ने अनुभव किया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा विशेष कर कोरिया युद्ध ने कितने व्यक्तियों को उनकी सामर्थ्य के बाहर कर दिया है। इतने पर भी वह मूल प्रश्न बना ही हुआ है : जिस राष्ट्र को अनिश्चितकाल तक अपने अस्पष्ट अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व निभाने के साथ-साथ अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ बनाये रखना है, वही आखिर पारस्परिक विश्वास और प्रेरणापूर्ण चिंतन तथा विचार स्वातंत्र्य को कैसे बनाये रखा जाये ?

हमारा राष्ट्र स्वभाव से आशावादी है परन्तु हम पर तनाव का भार आज जितना है, उतना कभी न पड़ा था। हमारा धर्म, हमारा मिजाज और हमारा

साहस-कठिन परोक्षा से गुजर रहा है ।

१८ : . . . . .

हमारा अपना रास्ता

“दिस वीक” नामक पत्रिका (रविवारीय ममाचार पत्रों के करोड़ों से भी पाठकों तक यह परिशिष्टांक के रूप में पहुँचती है) के ४ मार्च, १९५१ के १ में उसके सम्पादक विलियम आई. निकोल्स ने “पूँजीवाद के लिए एक नया न : चाहिए” शीर्षक से एक लेख लिखा था (बाद में यह रीडर्स डाइजेस्ट में भी छपा इसमें उन्होंने बताया था कि अमेरिका की भाषा की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पद्धति को ‘पूँजीवादी’ कहना युक्तिसंगत नहीं ; क्योंकि अनेक लोग भ्रमसागर विदेशी लोग पूँजीवाद से जो अर्थ लेते हैं, वह १९वीं शताब्दी के हमारी पुरानी आर्थिक व्यवस्था के लिए ही ज्यादा उपयुक्त है । श्री निकोल्स यह प्रश्न रखा था, “क्या हम अपनी मौजूदा प्रणाली को उस अपूर्ण पद्धति का संज्ञा दें, जो उत्तरोत्तर विकसित होती जा रही है । तथा जिसमें और सुधार होने सम्भव है, जिसमें लोग एक साथ काम करते, एक साथ निर्माण करते, उत्पादन दिन-दिन बढ़ाते और अपने परिश्रम का फल मितजुल कर बाँटते हुए एक साथ चल रहे हैं ।” उन्होंने बताया था कि इस प्रश्न के उत्तर में कई-सुझाव सुनने में आये, जैसे, ‘नया पूँजीवाद’, ‘लोकतांत्रिक पूँजीवाद’, ‘आर्थिक लोकतंत्र’, ‘सोवियत लोकतंत्र’, ‘वितरण’, ‘पारस्परिकतावाद’ और ‘उत्पादनवाद’ लेकिन फिर भी वह सोचते रहे कि क्या इससे भी अधिक उपयुक्त कोई शब्द नहीं मिल सकता ? उन्होंने पाठकों से पत्रिका में भर्त्यों छपे कूपनों पर अपने सुझाव भेजने का अनुरोध किया ।

इस संबंध में १५ हजार सुझाव पत्र उनके पास आये । यह इस बात का भी प्रमाण है कि अमेरिका में आज यह भावना व्यापक है कि हमारे पास भी कुछ है,

जो प्रचंड ढंग से कार्य करता जा रहा है। यह सभी प्राचीन प्रणालियों से भिन्न है।

और, मेरे हृदय में लोगों की इस भावना का एक कारण यह है कि हम अमेरिकावासी किसी प्रणाली का निर्माण नहीं कर रहे, बल्कि पुरानी परम्परा को ही अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसमें आवश्यकतानुसार हल्के-हल्के छिटपुट संशोधन कर रहे हैं। यही दिखाने की कोशिश मैंने 'अमेरिकी अन्तःकरण का विद्रोह' शीर्षक अध्याय में भी की है।

इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में मैंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि यह संशोधन-कार्य किस तरह सम्पादित होता आया है। १९वीं शताब्दी में अमेरिका में संघीय, राज्य एवं स्थानीय सरकारों का एक समूह कार्य कर रहा था। संघीय सरकार का क्षेत्र एवं कर्तव्य सीमित थे। उसमें व्यवसाय को मनमाने ढंग पर चलने की छूट थी। इन सरकारों ने व्यवसायियों को कारपोरेशन बनाने की अनुमति दे रखी थी और उन कारपोरेशनों के अधिकार और सुविधायें निर्धारित कर दिये थे। इन अधिकारों और सुविधायों ने स्फूर्ति एवं प्रोत्साहनपूर्ण व्यवसाय के विकास में आश्चर्यजनक कार्य किया। यही नहीं, इसके कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी हुए। इसके फलस्वरूप मजदूर जिनकी मजदूरी उसी लौह-कानून के आधार पर निर्धारित होती थी, अपने मालिकों को इच्छा पर चलने को विवश हो गये। उद्योग के फल का अधिकांश हिस्सा मालिक की जेब में जाने लगा। घन-प्रवाह के नियंत्रकों को व्यापक अधिकार मिल गये। इसके बिना व्यवसाय-संचालकों का त्राण न था। २०वीं शताब्दी के आरंभ तक तो ऐसा लगने लगा था कि अमेरिका पर चन्द करोड़पतियों का अधिकार हो जायेगा, उनकी धामदानी बढ़ती जायेगी और शेष लोगों की स्थिति दिन-दिन गिरती जायेगी; अमेरिका वह देश बन जायेगा, जहाँ मृत्ती भर पूँजीपतियों का न केवल देश के अर्थ-संघ पर एकाधिकार स्थापित हो जायेगा, बल्कि राजनीतिक प्रणाली पर भी उनका नियंत्रण होगा।

इसने देश की लोकतांत्रिक भावना को चुनौती दी, न्याय की राष्ट्रीय भावना जाग्रत हो गयी। इसलिए हम परिवर्तन की ओर अग्रसर हुए। यह रास्ता विद्रोह का नहीं था, बल्कि देश की पद्धति में परीक्षणार्थक संशोधन का रास्ता था। पिछली बड़ी मंदाई के समय हमारा यह कार्यक्रम बुरी तरह विस्तृत हो गया

और तब हमारे संशोधन और पुनर्निर्माण-कार्य में किंचित कड़ाई बरती गयी ; कोई-कोई संशोधन तो मूर्खतापूर्ण भी रहा, फिर भी क्रांतिकारी और परोक्ष-शास्त्रमक परिवर्तन का हमारा मूलभूत सिद्धांत बना रहा । इसके कुछ वर्ष उपरान्त भी यह प्रायः अनिश्चित था कि बिना अच्छी तरह ठीक-पीट किये इंजिन आगे बढ़ेगा भी या नहीं । परन्तु, जब द्वितीय महायुद्ध छिड़ा, तो हमने अनुभव किया कि वाशिंगटन के पूरा प्रोत्साहन देने पर इंजिन काफ़ी तेज़ी से चल पड़ा । युद्ध समाप्ति के पश्चात् भी इंजिन की धमधमाहट बनी रही । यह आश्चर्यजनक परिणाम आखिर हुआ कैसे ? संक्षेप में उत्तर यह है कि कर कानून, निम्नतम मजदूरी कानून, सरकारी सहायता और आवासन, विभिन्न प्रकार की नियमन व्यवस्थाओं, मजदूर यूनियनों के दबाव तथा व्यवस्थापकों के परिवर्तित दृष्टिकोण के कारण 'मजदूरी का सौह कानून' समाप्त हो गया । घाव का पुनर्वितरण घावसे घाव होने लगा । लेकिन इससे उद्योग धन्द न हुआ, बल्कि वह वस्तुतः आगे बढ़ गया । और गरीबों की क्रय-शक्ति बढ़ाने का रास्ता भी सामने आ गया ।

मेरी समझ में नये अमेरिका की कहानी का यही सारांश है । इसका एक उपसिद्धांत भी है और वह यह कि यदि आप पहले से दलित लोगों की इस प्रकार सहायता पहुँचायें, तो वे अपने भवसर को पहचान लेंगे और देश के समकक्षार नागरिक बन जायेंगे ।

२

धर्मी हमारे देश के बहुत विस्तृत और शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार है । इसका विस्तार-क्रम जारी है । इसका कारण न केवल युद्ध और शीतयुद्ध जनित हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, बल्कि हमारी निरंतर बढ़ती हुई पारस्परिक निर्भरता । इसकी एक वजह है । व्यवसाय का नियमन सरकार अत्यन्त तरीकों से करती है । साथ-साथ सरकार धाज मानती है कि उसके दो प्रमुख उत्तरदायित्व हैं, एक तो यह कि आर्थिक संकट में पड़े लोगों की अपने घरों पर लौटने में वह उनकी मदद करे और दूसरा वह कि देश का अर्थतंत्र विगुंस्तित न होने पाये ।

इसीलिए सरकार ने राष्ट्रीय अर्थतंत्र के नियंत्रण का अधिकार अपने हाथ में ले रखा है । और संकट की पड़ियों में, जैसा कि कोरिया युद्ध के समय हुआ, वह

अपने इस नियंत्रण अधिकार का विस्तार कर देती है। लेकिन वह वैयक्तिक व्यवसाय को स्वयं चलाने की चेष्टा नहीं करती (अणुशक्ति उद्योग इसका अपवाद है); क्योंकि हम यह मानते हैं कि निजी हाथों में रह कर ही व्यवसाय अधिक उत्तम ढंग से चलते हैं।

इसी प्रकार संघीय सरकार, राज्य तथा स्थानीय शासनों के अधिकार अपने हाथ में नहीं लेती, हालांकि वह कई विशेष कार्यों के लिए उक्त शासनों को भारी आर्थिक सहायता देती रहती हैं। अमेरिका में सरकारी अधिकारों का व्यापक विस्तार हो गया है।

यही नहीं, हमारे यहाँ अनेक स्वैच्छिक संस्थाएँ, संघ और सोसाइटियाँ हैं, जो अनेक प्रकार से सार्वजनिक हित के लिए कार्यरत हैं। न केवल विश्वविद्यालय, स्कूल, चर्च, अस्पताल, संग्रहालय, पुस्तकालय और सामाजिक संस्थाएँ हैं, बल्कि हर चीज की रक्षा एवं संवर्धन के लिए कोई न कोई संस्था विद्यमान है। यदि हम यूरोपियन इच्छा के लिए खाद्य पहुँचाना चाहें या अपने जंगली वस्तुओं की हिफाजत करना चाहें, या कारपोरेशनों को अधिक अधिकार दिलाने का आन्दोलन करें, अथवा लड़कों को बालघर बनाना चाहें, हमें एक न एक ऐसी संस्था मिल ही जायेगी, जो उस कार्य में दिलचस्पी लेती हो। फाउंडेशन (प्रतिष्ठान) हैं, आदर्शवाद और सम्पदा कर जिनकी जननी है। इसी प्रकार व्यापारिक संस्थाओं, व्यावसायिक संगठनों, सेवा संघों और सार्वजनिक निवास-गृहों की भरमार है। एक राष्ट्र के रूप में हम महान सहयोगी, आन्दोलनकारी, स्वैच्छिक सेवा संस्थाओं के सहायक, रक्षक, प्रचारक और प्रोत्साहक हैं।

इसी प्रकार, स्वैच्छिक सेवा संस्थाओं तथा व्यावसायिक अथवा सरकारी संगठनों के बीच कोई तीक्ष्ण रेखा नहीं खींची जा सकती। आज जब कि 'कम्प्युनिटी चेस्ट' आन्दोलन में अधिकांश चंदा कारपोरेशन से आता है, जब कि प्रतिष्ठान (फाउंडेशन) के साधन एक मोटरकार कम्पनी से उपलब्ध हैं, जब कि गैरसरकारी विमान सर्विसें सरकार द्वारा संरक्षित विमान मार्गों पर चलती हैं, जब कि सरकारी और निजी विश्वविद्यालय साथ-साथ चल रहे हैं, इनके बीच के रेखाओं का टेडामेढ़ा और अस्पष्ट हो जाना स्वाभाविक है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए यह कहना अनुचित न होगा कि अमेरिका की

नैतिक और बौद्धिक शक्ति का आधार बहुत अंशों में ये निजी संस्थाएँ हैं। इनका ध्यान भी सार्वजनिक हित पर उतना ही केन्द्रित है, जितना कि किसी सरकारी संगठन का हो सकता है। और कभी-कभी तो उनकी और सरकार की सेवामो में कोई अंतर ढूँढ़ निकालना भी मुश्किल हो जाता है। साथ-साथ ये संस्थाएँ दृष्टिकोण की मृन्मत्ता तथा वैयक्तिक योग्यता तथा रुचि के विकास के व्यापक अवसर प्रदान करती हैं। ऐसा किसी अन्य तरीके से नहीं हो सकता। अमेरिकी पद्धति विभिन्न तरीकों के समिश्रणों से बनी है। इनका निर्माण इतने भिन्न तथा विखंडित तरीकों से हुआ है कि इसका कोई खास नाम रखा ही नहीं जा सकता।

राष्ट्रीय अर्थतंत्र के इस पेचीदे ढाँचे में और परिवर्तन के हर प्रस्ताव पर तीव्र विवाद हो जाता है। प्रश्न उठने लगता है कि अमुक कार्रवाई से काम करने, बचत करने, पूँजी लगाने तथा नये-नये आविष्कार करने की प्रेरणा कही समाप्त तो न हो जायेगी? क्या इससे सरकार को निरंकुश अधिकार मिल जायेंगे? क्या अमुक व्यक्ति समुदाय अथवा उद्योग को वास्तव में सहायता की आवश्यकता है? और, क्या सरकार सहायता देने में समर्थ है? आदि आदि।

यहाँ हम कुछ अनिश्चितताओं पर दृष्टिपात करेंगे।

मुद्रोत्तर काल में मुद्रास्फीति निरन्तर बनी रहो है और हमारी आर्थिक स्थिति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हम यह नहीं जानते कि मुद्रास्फीति के बिना हमारी यह तीव्र गति बनी रहेगी या नहीं।

कोरिया युद्ध से पहले ही हमारे देश की कर-व्यवस्था अपनी उच्चतम सीमा पर पहुँच गयी थी। अधिक कर लगाने का परिणाम यह होगा कि अधिक उत्पादन करने का प्रोत्साहन क्षीय हो जायेगा और कर की बोरी को समस्या छोड़ी न रह कर बहुत बढ़ी बन जायेगी। हम नहीं जानते कि हम यह कर-भार घटा सकते हैं अथवा हमारा उत्पादन इतना बढ़ाया जा सकेगा कि स्थिति आपसे आप सुधर जाये।

यदि रूस ने अपनी नीति में इतना विश्ववनीय परिवर्तन किया कि जितने फसस्वरूप हम अपना सैनिक व्यय घटा सकें, तो यह निश्चित नहीं कि हमारा उत्पादन इतनी तीव्र गति से चल सकेगा कि मंदी न आने पाये।

हम नहीं जानते कि विश्वयुद्ध होने पर संघीय ऋण इतना बढ़ जायेगा कि सरकार की मात में जनता का विश्वास हिस जायेगा या नहीं।

संघीय सरकार ने अनेक नये वित्तीय उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिये हैं। उसने बाल स्ट्रीट के भी कुछ अधिकार अपने हाथ में कर लिये हैं। हम नहीं जानते कि इसके फलस्वरूप भविष्य में कोई नये प्रकार का अतंक भयवा आर्थिक विशृंखलता निर्माण होगी या नहीं।

एक बात और है। हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि पिछड़े हुए लोगों को सरकारी सहायता देने की नीति किस क्षण उन लोगों को परमुखापेक्षी बनाने की अनीतिपूर्ण नीति का रूप धारण कर लेगी। कुछ लोगों का कहना है कि हम यह रेखा पार कर चुके हैं; जब कि अन्य लोग ऐसा नहीं मानते।

यही कारण है कि जब कभी मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव रखा जाता है, गर्भ और लम्बा विवाद शुरू हो जाता है।

लेकिन हमारे राजनीतिक अभियानों की उगता, कांग्रेस के विधेयकों पर चलने वाला कड़वा विवाद एक महत्वपूर्ण बात का धोर से हमारा ध्यान खींच लेते हैं, जोशिली और चमत्कारपूर्ण भाषण-शैली के प्रयोग के बावजूद शायद ही कोई अमेरिकन इस वर्तमान प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने की अपेक्षा रखता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जो संघीय अधिकार कम करना, विभिन्न कानूनों को समाप्त करवाना, नौकरशाही पर प्रभुत्व रखना अथवा सहायता में कमी करना चाहेंगे। ऐसे भी लोग हैं, जो चाहते हैं कि सरकार नये काम और नये अधिकार अपने हाथ में ले; उदाहरणार्थ, मेडिकल बीमा का कार्यक्रम, तथापि बहुसंख्यक अमेरिकनों को राय यह है कि, सरकार राष्ट्रीय अर्थतंत्र के सही संचालन का अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करे, आवश्यकता पड़ने पर उचित सहायता देने का भार भी वह वहन करे, कुछ हद तक वाणिज्य व्यवसायों का निरीक्षण और नियमन करे; लेकिन फिर भी वह अपना हस्तक्षेप सीमित रखे और उद्योग-व्यवसाय का अधिकांश प्राइवेट (गैरसरकारी) व्यवस्था के अन्तर्गत छोड़ दे। बहस मूलतः इस बात पर हुमा करती है कि सरकार किसमें कितना हस्तक्षेप करे; वैसे सम्मोले का क्षेत्र वस्तुतः प्रशस्त बना ही रहता है। इस सहमति में यह बात भी शामिल है कि निजी व्यवसाय को वैयक्तिक स्वामित्व के अन्तर्गत रहने दिया जाये।

यद्यपि, हमारा विश्वास है कि हमने यह साबित कर दिया है कि निजी व्यवस्था के अन्तर्गत उद्योग-व्यवसाय अधिक सफलतापूर्वक चल सकते हैं। यही नहीं,

ये निजी व्यवस्थापक सरकार की तरह ही सार्वजनिक हित का ख्याल तो रख ही सकते हैं, उनके तत्वावधान में योग्यता, मानसिक लचोलापन और साहसिकता का विकास होता रहेगा, जो सरकार नहीं कर सकती। साथ-साथ निजी व्यवस्थापकत्व में वह घाँघली नहीं चल सकती, जो सरकारी स्वामित्व के अन्तर्गत चल सकती है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बहुसंख्यक अमेरिकन मन ही मन यह मानते हैं कि अमेरिका समाजवाद की ओर अग्रसर हो नहीं हो रहा, बल्कि वह समाजवाद से भी आगे जा रहा है।

३

मैंने इसे अधिकतम सहमति की संज्ञा इसलिए दी है कि हम में से अधिकतर लोग अपने चेतन चित्तन में उसी प्राचीन विचारधारा के शिकार हैं, जो अब एक भ्रांति मात्र रह गयी है। यह विचारधारा है : समाजवाद की ओर विरव का झुकाव अनिवार्य है।

इतिहास की दृष्टि से राजनीतिक रंगमंच के इस चित्र की खरबत भरसे से है। पिछली शताब्दी अथवा उसके आसपास सरकार पर बारबार जनहित के लिए अधिक काम करने के लिए दबाव डाला जाता रहा। जो लोग ऐसा नहीं चाहते थे और इस कारण सरकार का पैर पीछे खींचने की कोशिश करते थे, उनको अनुदार अथवा रूढ़िवादी कहना ठीक हो या। इसके विपरीत, जो लोग निजी उद्योग तक पर सरकारी नियंत्रण चाहते थे उनको उपग्रंथी कहना अथवा सामूल परिवर्तनवादी (रेडिकल) की संज्ञा देना सही था। और, जो लोग यह चाहते थे कि सरकार हर चीज अपने अधिकार में ले ले, और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए हिसक भ्रष्टाचारी की जाये (संक्षेप में कम्युनिस्ट) उनकी उप सामूल परिवर्तनवादी कहना भी वाजिब था। लेकिन, अब अमेरिका ने बतला दिया है कि अब ये अच्छा तरीका यह है, जिसमें सीमित सरकारी हस्तक्षेप ही और निजी उद्योग तथा निजी मंड्याओं को अधिक स्वतन्त्रता हो। इसमें सरकारी उत्तरदायित्व और वैयक्तिक प्रेरणा दोनों का लाभ मिलता है तथा दोनों की हानिकर बातों से बचा जा सकता है। इन प्रणाली से सब से बड़ा फायदा यह है कि इसके अन्तर्गत निष्पक्ष अधिकार और अग्रसर का व्यापक विवेकीकरण

होता है। संक्षेप में यह कि, लोगों ने पहले जो कल्पना की थी, आज प्रगति की दिशा उससे भिन्न है।

फिर भी यह भ्रांति बनी हुई है कि, समय का झुकाव समाजवाद की ओर हो क्यों, संभवतः साम्यवाद की ओर है। यद्यपि हमारा उत्पादन, हमारा धन, हमारा जीवन स्तर दुनिया के लिए धारचर्यजनक है; यद्यपि, आइजाबेल लुडबर्ग के शब्दों में, हम अन्य राष्ट्रों को महत्वपूर्ण सामान और यांत्रिक सेवाएँ प्रदान करने की स्थिति में हैं (जब कि रूस अपनी घोषणाओं के बावजूद जूते का फोता तक नहीं भेज सकता), यद्यपि हमारे इस तरीके का मर्म अत्यन्त क्रांतिकारी है, फिर भी हमारे मन में यह भ्रांति इस कदर बैठ गयी है कि जब कभी हमारा सामना विदेशी मामलों से होता है, हम अपने को कट्टरपंथियों के पक्ष में ही रखने की अन्तःप्रेरणा पाते हैं; और हमारा काम कुछ इस प्रकार का होता है, मानो हम अधिक अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की मानव-जाति की इच्छा को कुचल डालना चाहते हैं। अन्तः प्रेरणावश हम परिवर्तन का विरोध करते हैं। हम रूस के बारे में ऐसा सोचते हैं, मानो वह और उसके पिछड़े सामूल परिवर्तनवाद के प्रतिनिधि हो; मानो वे उस धारा का प्रतिनिधित्व करते हों, जिस ओर, यदि परिवर्तन का विरोध न किया, तो हम भी चले जा सकते हैं, मानो रूस निरंकुश तानाशाही के सिवा और कुछ है। हम यह नहीं समझने की कोशिश करते कि सर्वसाधारण का जीवन सुखमय बनने का ऐतिहासिक साम्यवादी लक्ष्य वर्चस्वपूर्ण कार्यवाही द्वारा राष्ट्रीय हित-साधन के लक्ष्य के रूप में परिवर्तित हो गया है। रूस की इस परम्परा का जन्म १९ वीं सदी की समस्याओं के समाधान के लिए हुआ था, जिन पर हम लोग बहुत पहले ही विजय पा चुके हैं।

अब भी समय है कि रूस के बारे में हम अपनी उक्त धारणा अपने दिल से निकाल दें। अब भी समय है कि हम यह समझ लें कि साम्यवाद के साथ हमारा संघर्ष प्रतीत के साथ का संघर्ष है, न कि भविष्य के साथ का। हम यह भी जान लें कि हमारे देश में जो परिवर्तन हुए और हो रहे हैं, उनकी दिशा समाजवाद अथवा साम्यवाद की ओर नहीं है। यह धारणा हमारे जीवन का विद्रूप तत्व है। इससे शुभेच्छुक लोगों के मन में भी यह बात पैदा होने लगती है कि अकट्टरपंथी विचार के हर व्यक्ति पर पड़गंत्र का सदेह किया जा सकता है।

इससे एक राष्ट्र के रूप में हमारी उदार भावनाएँ कुंठित होती हैं। व्यापक युद्ध, विशेषकर आणविक युद्ध के भय के साथ मिलकर तो यह हमारे सबल आत्म-विश्वास और अपने भविष्य के प्रति हमारी आस्था को जड़ ही कर देती है।

अपने दिमाग से इसे निकाल देना ही अच्छा है। हम समझ लें कि संसार में नेतृत्व का हमारा स्थान इस कारण है कि हम घुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहे हैं। इस शताब्दी के पूर्वार्द्ध में अमेरिकी जीवन में परिवर्तन की कहानी विजय की कहानी है। यह जरूर है कि बीच में हमारा अनुभव कुछ कटु रहा है और भविष्य का नज़ारा भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इसमें हमारा कोई मतलब नहीं। यदि हम यह समझें कि शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हमने जो कुछ किया है, वह शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हमारे द्वारा सम्पन्न होनेवाले कार्यों की भूमिका मात्र है, तो अच्छा हो ! यह तभी होगा, जब आविष्कार, सुधार तथा परिवर्तन की हमारी गति बनी रहेगी और हमारा हृदय उदार बना रहेगा। एक बहादुर आदमी भी एक बहादुर राष्ट्र के आगे के खतरों से घबराता नहीं, बल्कि अपने साहसपूर्ण मार्ग में उनकी उपस्थिति का स्वागत करता है।

